

সংস্কৃত-শিক্ষা।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী
প্রণীত

বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

২২এ বেনিয়াটোন্ন লেন

কালকাতা-২

মূল্য ১১/০

तत्त्व-चिन्ताभूषणि
(भाग ३)

मुद्रक तथा प्रका
घनश्यामदास ज
गीताप्रेस, गोर

सन् १९९४
प्रथम संस्करण ५२५

पता—
गीताप्रेस, गोरख ३५

सम्पादकका निवेदन

यह 'तत्त्व चिन्तामणि' का तीसरा भाग है। लेखकोंके अनुभवपूर्ण विचारोंसे पाठकोंको बहुत लाभ पहुँचता देखकर इस तीसरे भागके प्रकाशनकी व्यवस्था की गयी है। पहले दो भागोंकी भाँति इसमें भी मनुष्य जीवनके असली उद्देश्यका ज्ञान कराने के विषयोंके अन्वेषणके गहन जगलमें भटकते हुए मनुष्योंको भगवान्की प्रकाशमयी सुन्दर राहपर चढ़ाने वाले, आसुरी सम्पदाका विनाशकर दैवी सम्पदाको बढ़ाने वाले, सदाचार और सद्बिचारोंमें प्रवृत्ति कराने वाले, भ्रम-सन्देहोंका नाश करके और भगवान्के दिव्य गुण, रहस्य, प्रभाव और प्रेमको प्रकट करके श्रीभगवान्के पावन चरणोंमें प्रीति प्राप्त कराने वाले, तथा दुल्भ भगवत्तत्त्वका सहज ही ज्ञान कराने वाले सरल भाषामें लिखे हुए सुन्दर और सुश्राव्य सब लोगोंके लिये कल्याणकारी, शास्त्रसम्मत और अनुभवयुक्त विचारोंसे पूण लेखोंका ही संग्रह किया गया है। लेखक और लेखकोंमें व्यक्त किये हुए विचारोंकी यथाईमें विशेष कुछ कहना तो उनका तिरस्कार ही करना है।

पाठक पाठिकाओंसे कथ्यद्ग प्रार्थना है कि वे मन लगा कर इन पुस्तकोंको पढ़ें, समझें और समझकर तदनुसार जीवन-गानकी श्रद्धा तथा प्रयत्नपूर्वक चेष्टा करें। यदि ऐसा किया गया तो मेरा निश्वास है कि उन्हें कुछ ही दिनोंमें प्रत्यक्ष लाभ दिखायी देगा और अपने जीवनमें एक चिन्तक शान्ति और आनन्दका स्रोत उमड़ता देखकर वे चकित हो जायेंगे।

पौष, सन् १९९४
रतनगढ़ (गीकानेर)

निनात—

हनुमानप्रसाद पोद्दार

विनय

तरुव-चिन्तामणिका यह तीसरा भाग भी समय-समय पर 'कल्याण' मासिक पत्रमें निकले हुए लेखोंका ही सशोधित सग्रह है।

मैं न तो कोई विद्वान् हूँ और न अपनेको उपदेश, आदेश और शिक्षा देनेका अधिकारी ही समझता हूँ तथापि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे खी, बालक और शास्त्रानभिज्ञ मनुष्योंमें उच्छृङ्खलता और नास्तिनता बढ़ रही है, उसके प्रभावसे प्राचीन ऋषि महात्माओंके महत्त्वको न जाननेके कारण लोग उनकी निन्दा कर रहे हैं और अपनी जाति, धर्म और सदाचारको परित्याग कर इस नास्तिनताकी आँधीमें पड़कर उस दयामय परमात्माके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण धर्म और ईश्वरकी अवहेलना कर रहे हैं, यह देखकर सदाचार और ईश्वरभक्तिपर कुछ लिखनेका प्रयास किया गया है।

इस पुस्तकके पढ़नेसे यदि किसी भी पाठकके चित्तमें सद्गुण, सदाचार एवं ईश्वरभक्तिका किञ्चित् भी सञ्चार होगा तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूँगा। प्रेमी पाठकों से मेरा सविनय निवेदन है कि वे कृपा करके इस पुस्तकको मन लगाकर पढ़ें और जो जो बातें आपको अच्छी मालूम हों उन्हें यथाशक्ति काममें लानेकी चेष्टा करें। जो जो अटियौं उनके ध्यानमें आयें उनके लिये मुझे क्षमा करते हुए, बतलान की कृपा करें।

विनीत—

जयदयाल गायदका

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-मनुष्य जीवनका अमूल्य समय	१
२ समयका सदुपयोग	१३
३-विषय सुखकी बसारता	२५
४-धर्मयोगका रहस्य	३७
५-धर्मसे लाभ और अधर्मसे हानि	७
६-नारीधर्म	७१
७-मिल और नीलसे हानि	११६
८-प्रतिकूलताका नाश	१२५
९-पाप और पुण्य	१३०
१०-मांस भक्षण निषेध	१३७
११-चित्त निरोधके उपाय	१५४
१२-ध्यानसहित नाम जपकी महिमा	१७२
१३-प्रेम और शरणागति	१८६
१४-भावनाशक्ति	१९८
१५-सर्वोच्च ध्येय	२१०
१६-तत्त्व विचार	२२२
१७-सर्वोपयोगी प्रश्न	२३४
१८-परमार्थ प्रश्नोत्तरी	२४२

१९-प्रश्नोत्तर	२५८
२०-भगवत्प्राप्तिके उपाय	२७१
२१-भगवान्के लिये काम कैसे किया जाय ?	२८१
२२-ईश्वर और परलोक	२८७
२३-ईश्वर तस्य	३०६
२४-ईश्वर महिमा	३११
२५-ईश्वरमें विश्वास	३४१
२६-शिष्य तस्य	३५४
२७-शक्ति का रहस्य	३८२
२८-गीतामें चतुर्भुज रूप	३९७
२९-गीतोक्त साम्यवाद	४०८
३०-साध्ययोग और कर्मयोग	४२०
३१-देशमालतस्य	४३५
३२-मैं कौन हूँ और मेरा क्या फर्तद्वय है ?	४४०
३३-अमूल्य शिक्षा	४४६

चित्र-सूची

१-ध्यानयोगी ध्रुव	४४ सख्या
२-कमलापति-स्वागत	१
३-सूरका समर्पण	७१
४-सदाशिव	१८६
	३५४

शारमात्मने नमः

मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय

मनुष्य-जीवनका समय अमूल्य है। समयकी कीमत न जाननेके कारण ही लोगोंका बहुत मा समय व्यथ हा चगा जाता है, इसीद्विजे आमकल्याणमें विग्रम्र हा रहा है। कहा जा सकता है कि कानूनपेशा वकील-वरिस्टर प्रभृति ता समयका सदुपयोग करते हैं क्योंकि वे अपने समयके प्रत्येक मिनटका पैसा ल उेत हैं, किंतु पैसोंसे मनुष्य जीवनका वास्तविक प्यय सिद्ध नहीं होता। जा मनुष्य अपने अनमाल समयको पसोंके उदले बच टालते हैं, पसोंसे हाननाल भारी दुष्परिणामको नहीं समझनेके कारण पैसे इन्डे करते चले जाते हैं और जीवित कालमें उसे कुछ भीतिक सुखकी प्राप्ति करते हैं, वे वस्तुतः कल्याण मार्गमें कुछ भी अपसर नहा हाते ।

मरनेके समय उह एकर किया हुआ धन यहा छोड जाना पडता है, उमसे भी उहें कोइ लाभ नहीं होता, प्रत्युत वह शोक और चिन्ताको खायेगा ही होता है। अतएव जो वन, मान आदिजे मोडपर अपने अमूल्य समयको बेच डालते हैं व अपनी समझसे बुद्धिमान् होनेपर भी यन्तमें बुद्धिमान् नहा हें। बुद्धिमान् तो वही कह जा सकते हैं जो जीवनके अमूल्य समयको अमूल्य कार्यमें ही लगाते हैं, और अमूल्य काय भी उमीकी समझना चाहिये, जिससे अमूल्य वस्तुकी प्राप्ति हा। वह अमूल्य वस्तु है—परमात्माके तत्त्व-ज्ञानसे हानवाली आत्मोन्नतिकी चरम सीमा—परमेश्वरके स्वरूपकी प्राप्ति, इसीको दूसरे शब्दोंमें परम पदकी प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं।

दुखकी गत है कि गहन से भार तो ऐसे हैं जो अपने समयको चापड़, तास, शतरञ्ज आदि खेलनमें, मासारिक भोगोंमें एव निद्रा, आलस्य और प्रमादमें व्यर्थ ही बिता देते हैं। गहन से ऐसे मूढ़ हैं जो जीवनके अमूल्य समयको चोरी, जारा, झूठ, कपट आदि दुकर्मोंमें बिताकर असलोक और परलोक दोनोंसे भ्रष्ट होकर दुखके भाजन बनते हैं, और कितने ऐसे हैं जो सुफा, गाँजा, काफिन और मदिरा आदि मादक द्रव्योंके सेवनमें समय नष्ट करके नरकके भागी बनते हैं। यह समयका अथवा ही दुरुपयोग है।

उचित ता यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्रीभगवान्के स्मरणमें ही गीते। एक क्षण भाव्यमें न जाय। फिर पाप आर

प्रमाणों विना ता अयत्त ही मूर्खता है। असत्तम जान यह है कि समयकी उपयोगिताको हमलोगोंने अभी समझा नहीं। जैसेपसेकी उपयोगिता समझी हुई है, जैसे हा यदि समयकी उपयोगिता समझी जाती तो भूत्तर भी हमारा एक क्षणका समय इत्तर स्मरण विना नहीं रीत मरता। हम विगयेकी मोटरपर सवार होकर कहीं जाने हैं आर रास्तेमें किसी मजनसे बातें करनेके लिये मोटरका रोकना पड़ता है तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी नजर तो प्रति मिनट करीब दो आने चार्ज करनेवाले मोटरपर लगी रहती है। यह पैसेकी उपयोगिता समझनेका नमूना है। प्रति मिनटके दो आने पैसेमें भी हम समयकी उपयोगिताका अतिक्र नहीं समझते। हमारे लिये उचित ता यह है कि जैसे मोटरमें बैठे किसीसे बात करने समय हमारा मन पैनोंमें लगा रहता है इसी प्रकार समारका प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवनका एक-एक क्षण मुग्धतासे श्रद्धा और प्रमत्ते साथ परम प्रमात्सद परमात्माके चिन्तनमें ही लगाना चाहिये।

इस प्रकार चिन्तन करते करते भगवान्की दयामे किमा भी क्षण हमें भगवान्-प्राप्ति हा सरती है। जिस क्षणमें भगवान् प्राप्ति होती है, उसी क्षणका जीवन अयत्त अमूल्य है। उस समयकी तुडना किसीके माथ भी नहीं की जा सरता। परन्तु ऐसा समय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक चिन्तन करनेसे ही प्राप्त होना है। इसलिये हमें श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सर्वथापी सजशक्तिमान् परमेश्वरके स्वल्पके सदा सदा चिन्तन करनेका अभ्यास करना चाहिये। ऐसी

करनेपर हमारा सभा समय अमूल्य ममज्ञा जायगा। यदि प्रेम और श्रद्धाही कमीके कारण जीवनभरमें भगवत् प्राप्ति न भो हुई, तो भी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि अभ्यासके बलसे अन्तसमयमें तो भगवान्‌के स्वरूपका चिन्तन अवश्य होगा ही, और गातामें भगवान् स्वयं कहते हैं कि जो अन्तसमय मेरा चिन्तन करता हुआ जाता है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा क्लेश्वरम् ।

य प्रयाति स मङ्गलं याति नास्त्यत्र मशय ॥

(८१५)

फिर तु रोजका बात है कि हमजोग ईश्वरके भजनकी कीमत काँड़ियके जितनी भी नहीं करते। मान लीजिये, एक पुरुष साल-भरमें आठ हजार एक सां रुपये कमाता है, यह यदि रोजगार छोड़कर* भजन करे तो उसका भी यह भजन काँड़ियोंके सस्ता पड़ता है।

वायिक ८१००)के हिसाबसे एक महीनेके ६७५), एक दिनके २२॥), एक घण्टाका ॥३) एव एक मिनटका एक पसा हाता है। एक पैसेकी अरिफ से अरिफ साठ काँड़ी समझी जाय और ईश्वरका

* वास्तवमें राजगारकी स्वरूपसं तुझानेका हमारा अभिप्राय नहीं है, केवल भजनकी मात्मा दिखानेके लिये लिखा गया है। उत्तम बात तो यह है कि मुक्त्य वृत्तिपर परमात्मानो याद रखता हुआ गौणी वृत्तिसो व्यवहार करे।

नामस्मरण एक मिनटमें कम से कम एक सौ बीस बार किया जाय-
 यानी एक मिनटमें दो नाम डिये जायें तो भा वर कादियोंसे
 मन्दा पड़ता है। जब ८१००) मात्ताना कमानेवासे मनुष्य
 परता कीदियोंसे मन्दा पड़ता है, फिर हजार-दो-तीस गी रुपये
 साठाना कमानेवासे तो गिनता ही क्या है ?

यज्ञन, कागिनी, मान, बड़ाई आर प्रतिगर्धी आगतिमें
 कर्मकर जो जोग अपने अमूल्य समयको मिताने हैं, उनका १-
 समय और परिश्रम ता व्यथ जाता ही है, इमरे अनिरिक्त उनकी
 आमात्रा अर पतन भी होता है।

धनकी आगतिमें पैसा हुआ लाम्ही मनुष्य अनक प्रसारके
 अनर्थ करके धन कमाता है। धनके कमान आर उसकी रक्षा
 करनमें बड़ा भारा प्रश आर परिश्रम जाता है। उमके लच करने
 में भा कम दु ग नहीं होता आर फिर धनको त्याग कर जानके
 समय तो निर्भी निर्भीका प्राण वियोगसे भी बड़कर दु ग होता है।
 जैसे निर्भन आदमी धन उपार्जनकी चिन्ता करता है और कृणी
 कृण चुमाने डिये व्याकुल रहता है उमे ही धनी आदमी धनकी
 रक्षाने डिये व्याकुल रहता है।

वरतुन धन कमानेकी लाम्हा आमात्रा अध पतन करने-
 वाली है, इमी प्रकार ली मद्धना इच्छा उमसे भी बड़कर आमात्रा
 पतन करती है। परन्तु मनुष्य ता जान ही क्या है, बह ता
 अयत ही निरन्धीय और धार नरक्षमें ल जानशुटा कम है,
 परन्तु अपनी विशाहिता लीका सन्ध्याम भी शम्भिरिरीत हा ता

कम हानिकार नहीं है। आसक्तिके कारण शान्तिविरहीत होता मामूली बात है। जत्र माधन करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषभी इन्द्रियों भी बलाकारसे मनको विषयोंमें डगा देती हैं, तो फिर माधन रहित विषयासक्त पाकर मूर्खोंका तो पतन हाना कान बड़ी बात है।

जैसे मूर्ख रागी श्वादेने धन हुआ पुण्य करके मर जाता है, उसे ही कामी पुरुष स्त्रीका अनुचित सेवन करने अपना नाश कर डालता है। प्रलामितानी बुद्धिसे स्त्रीका सेवन करनेसे कामोद्दीपन होता है और कामका वेग बढ़नेसे बुद्धिका नाश हो जाता है, कामसे माहित हुआ नष्टबुद्धि पुरुष चाहे जसा विपरीत आचरण कर बैठता है, जिससे उमर सन्ध्या अथ पतन हो जाता है।

स्त्रीसे सेवनसे बल, वीर्य, बुद्धि, तेज, ऊसाह, स्मृति और सदगुणोंका नाश हो जाता है, एवं शरीरमें अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि होकर मनुष्य मृत्युके समीप पहुँच जाता है, तथा इस डारके सुख, कीर्ति आर धनको खोकर नरकमें गिर पड़ता है। यही आमाका पतन है, इसीप्रिये साधुजन रत्न और कामिनीका भीतर और बाहरसे सन्ध्या त्याग कर देते हैं। वास्तवमें भीतरका त्याग ही असली त्याग है क्योंकि ममता, अभिमान आर आसक्तिसे रहित हुआ गृह मनुष्य, पापयुक्त बच्चन और कामिनीके साथ मन्वन्ध रहनेपर भी त्यागी हो माना गया है।

मान, बड़ा आर प्रतिष्ठाके जाहलम ता अच्छे-अच्छे साधक भी फँस जात हैं। मान-बड़ा-प्रतिष्ठाकी इच्छा सामान्यधर्मों भा दूरतक मनुष्यका पिण्ड नहीं छोड़ता। आरम्भमें तो यह अमृतके

तुम्हें प्रताप होती है परन्तु परिणाममें त्रिसे भा बढ़कर है । अज्ञानशक्त यह बहुत से अच्छे-अच्छे पुरुषोंके चित्तको डोंग-डोल कर देती है ।

साधक पुरुष भी मोहने कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरी पूजा और प्रतिष्ठा करनेवाले पवित्र हाते हैं, इससे मेरी बुद्धि भी हानि नहीं । परन्तु ऐसा समझनेवालोंकी बुद्धि उन्हें बोग्या देती है और वे मोह-नालमें फँसकर साधनपथमें गिर जाते हैं । बहुत-से पुरुष तो मान-बढ़ाई प्रतिष्ठाकी इच्छाके लिये ही ईश्वरभक्ति, सदाचार और लोक-सेवादि उत्तम कर्ममें प्रवृत्त होते हैं ।

दूसरे जो जिनासु अथात् अपनी आत्माके कल्याणके उद्देश्य से ईश्वरभक्ति, सदाचार और लोक-सेवादि उत्तम कर्म करते हैं वे भी मान-बढ़ाई, प्रतिष्ठाको पाकर फिमल जाते हैं और उनके ध्येयका परिश्रम हो जाता है । ध्येयके बदल जानसे मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठाके लिये ही उनके सब काम हाने लगते हैं आर झूठ, कपट-दम्भ और घमण्डको उनका हृदयमें स्थान मिल जाता है, इसमें उनका भी अग्र पतन हो जाता है ।

कुछ जो अच्छे साधक होते हैं, उनका ध्येय तो नहीं बदलता परन्तु स्वाभाविक ही मनको प्रिय लगनेके कारण मान-बढ़ाई और प्रतिष्ठाके जालमें फँसकर वे भी उत्तम मार्गसे रूक जाते हैं । आजकल जो साधु, महान्ना, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं उनमेंसे तो कई निरले हैं। ऐसे होंगे, जो इनके जालमें न फँसे हों ।

कम हानिकर नहीं है। आमतौरक कारण शारीरिकीय होना सामान्य बात है। जब माधन कर्मकांड बुद्धिमान् पुरुषकी इच्छा भावनाकायमे मनका विषयोंमें लगा देना है, तो फिर माधन रजित विषयामक पानर मूर्खाता तो पता हाना हीन मदी बात है।

जसे गूण रागी व्यादके वश हुआ कुतूहल करक मर जाता है, वसे ही कामा पुरुष स्त्रीका अनुरित मेरन करक अदना नाश कर डालता है। रितामितीरकी बुद्धिसे स्त्रीका सेवन करक कामा-दीपन होता है और कामका धंग बढ़ता बुद्धिका नाश हो जाता है, कामसे माहित हुआ नष्टबुद्धि पुरुष व्याह जमा गिरीत आधरण कर डालता है, त्रिममे उमका मधका अध पान हो जाता है।

स्त्रीके सेवनमे वय, धैर्य, बुद्धि, तज, उमाह, मूर्ति और सदगुणोंका नाश हो जाता है, एव शरीरमे अनक प्रकारके रागोंकी वृद्धि होकर मनुष्य मृत्युके मभीत पहुँच जाता है, तथा इस व्याहके सुग, धीरि और धमका खोकर नरकमें गिर पड़ता है। यही आमाका पतन है, इसीप्रिये माधुजन कर्मन और कामिनीका भीतर और बाहरसे सनथा त्याग कर देना है। वाम्नामें भीतरका त्याग ही असला त्याग है क्योंकि ममता, अभिमान और आसक्तिमे रहित हुआ गृहा मनुष्य, न्याययुक्त कर्मन जोर कामिनीके साथ सम्बन्ध रगनेपर भी त्याग ही माना गया है।

मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाके जाटमें तो अष्ट-अष्टे साधक भी पँस जाते हैं। मान-बड़ाई प्रतिष्ठाकी इच्छा साधनपथमें भी दूरतक मनुष्यका पिण्ड नहीं उड़ती। आरम्भमें तो यह अमृतके

तुम्हें प्रतीत होती है परन्तु परिणाममें विपत्तियाँ भी बनकर हैं। अज्ञानमग्न यह बहुत से अच्छे-बच्छे पुरुषोंके चित्तको टॉगा-डोल कर देती है।

साधारण पुरुष भी मोहने कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि मेरी पूजा और प्रतिष्ठा करनेवाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कुल भी हानि नहीं। परन्तु ऐसा समझनेवालोंकी बुद्धि उधर धोखा देती है और वे मोह-चात्रमें फँसकर साधनपथसे गिर जाते हैं। बहुत-से पुरुष तो मान-बढ़ाई प्रतिष्ठाकी इच्छाके लिये ही ईश्वरभक्ति, सदाचार और छोर-सेवादि उत्तम कर्ममें प्रवृत्त होते हैं।

दूसरे जो जिनासु अर्थात् अपनी आत्माके कल्याणके उद्देश्य से ईश्वरभक्ति, सदाचार और लोक-सेवादि उत्तम कर्म करते हैं वे भी मान-बढ़ाई, प्रतिष्ठाको पाकर फिसल जाते हैं और उनके ध्येयका परिवर्तन हो जाता है। ध्येयके बदल जानेसे मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठाके लिये ही उनके सब काम होम लगते हैं और झूठ, कपट-दम्भ और घमण्डको उनके हृदयमें स्थान मिल जाता है, इससे उनका भी अधःपतन हो जाता है।

कुल जो अच्छे साधक होते हैं, उनका ध्येय तो नहीं बदलता परन्तु स्वाभाविक ही मनको प्रिय लगनेके कारण मान बढ़ाई और प्रतिष्ठाके जालमें फँसकर वे भी उत्तम मार्गसे रुक जाते हैं। आनकउ जो साधु, महात्मा, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं उनमेंसे तो कई विरल हैं ऐसे होंगे, जो इनके जालमें न फँसे हों।

पामर आर विषयासक्त पुरुषको तो ये अमृतने तुल्य दीगते ही हैं किंतु बुद्धिमान् साधक पुरुषको भी य देखनेमें अमृतके तुल्य प्रतीत होते हैं । परंतु बुद्धिमान् साधक तत्त्वज्ञानी आर निरक्त पुरुषोंके सगरे प्रनापसे विचार-बुद्धिने द्वारा परिणाममें विषये सदृश समझकर इनका नहीं चाहते ।

इनमेंसे भा जो मुलाहिजेमें पँसकर या मनके धागेसे स्वीकार कर लेते हैं, वे भी प्राय गिर जात हैं ।

जो उच्च श्रेणीके साधक हैं आर जिन्हें इन सबमें वास्तविक वराम्य उत्पन्न हो गया है, उन निरक्त पुरुषोंकी इन सबमें प्रत्यक्ष घृणा हा जाती है । इसलिये वे इनमें उपराम हो जाते हैं । जैसे मद्य और मास न खानेवालेके चित्तकी वृत्तियाँ मद्य मासकी ओर स्वाभाविक ही नहीं जाती वैसे हा उन निरक्त पुरुषोंके चित्तकी वृत्तियाँ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी आर नहा जाती । बुद्धिमान् रोगी जैसे कुपथ्यसे डरते हैं वैसे ही व उनके ससर्ग आर सेवनसे (मृत्युके सदृश) डरते हैं । जहाँ मान बड़ाई, प्रतिष्ठा होता है वहाँ प्रयत्न तो प्राय वे योग जाते हा नहीं, यदि जाते हैं तो उन रायका स्वीकार नहीं करते । कोद गठत्कारसे मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा कर देता है तो उनके दिलमें वे सब खटफते हैं ।

जो ज्ञानवान् हैं अर्थात् ईश्वरके तत्त्वज्ञानसे निहे परम वराम्य और परम उपरामता प्राप्त हा गयी है, उनके विषयमें तो कुछ चिन्ता घनता ही नहीं । वे ता समुद्रके सदृश गम्भीर, निभय आर धीर होते हैं । मान-बड़ाई प्रतिष्ठाका ता वे चाहते ही नहा,

यदि जगत्कारसे कोर कर देते हैं ता व इतन उपराम होने है कि श्रीगुरुदेवजीका भौति व उनकी परमा हो नहीं करते ।

जब उनकी दृष्टिमें परमात्मा अतिरिक्त समार ही नहीं है तो फिर राग, वैराग्य, मान, अमान, निन्दा, स्तुतिको म्यान हा कहाँ है ? उन पुरुषोंको डाइकर आर कोई विरला हो पुण्य हागा जो मान-बड़ाई प्रतिशान्ता पाकर नहीं गिरता ।

अनएव वचन, कामिनी, मान-बड़ाई आर प्रतिशान्ते माहमें पैमजर अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य समयका व्यर्थ गराकर आमाका पतन नहीं करना चाहिये ।

मनुष्य-जीवनका एक-एक राम एसा अमूल्य है कि जिमकी प्रशमा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वरश्रुतिके प्रभासमे उत्तम देहा, काँ आँसुसगवा पाकर यह मनुष्य एक क्षणमें भी परम पदका प्राप्त हो सकता है । जिमा कविने भी कहा है—

ऐमे महँग मोलका एक म्याम जो जाय ।
तीन लौक नह पटतरे काह धूरि मिलाय ॥

मनुष्यके जावनका समय बहुत हा अनमाउ है । एक एक आसपर मौ-मौ रुपये खर्च करनेसे भी एक आसका समय नहां बढ़ सकता । रुपये खर्च करनेसे समय मिल जाना ता राजा-महाराजा कोइ नहां मरत ।

पैमोहीसे नहीं, रत्नोंके मोलपर भी मनुष्य-जीवनका समय

हमको नहीं मिल सकता । इमन्त्रिये ऐसे अमूल्य समयको जो व्यर्थ खोयेगा, उसको अग्र्य ही पश्चात्तप करना पड़ेगा । इस क्षणभङ्गुर परिवर्तनशील समारंभे सभी पदार्थ जीर्ण और नाशको प्राप्त होते हुए क्षण क्षणमें हमलोगोंको चेतावनी दे रहे हैं, परन्तु हम लोग नहीं चेतते ।

प्रति सेकेण्ड टिक टिक करती हुई घड़ी हम समय बतलाती है परन्तु हम यान नहीं दते । हमारे शरीरके नख, रोम और अस्थिजोड़ा परिवर्तन, इंद्रियोंका हास तथा बीमारियोंकी उत्पत्ति हमको समय-समयपर मातकी याद दिलाती है ता भी हम मात्रान नहा होते । इससे नङ्कर और क्या आश्चर्य हागा ?

हमलोग माथारूपी मदिराका पीकर उसे मोहित हो गये हैं कि उसका नशा कभी उतरता है नहीं । सत्त क्रियोंने भी हमें कम चेतावना नहीं दी है परन्तु हम किसीकी परवा है नहीं करते, फिर हमारा कल्याण कैसे है ?

नारायण स्वामी कहते हैं—

दो बातनको भूल मत जो चाहत कल्याण ।

नारायण एक माँतको तूजे श्रीभगवान ॥

श्राकनीरदासजीके वचन ता चेतावनीसे भरे हुए हैं—

करीर नौबत आपनी दिन दम लेहु बजाय ।

यह पुर पड़न यह गली रहुरि न देखो आय ॥

आनकाल की पाँच दिन जगल होगा वाम ।
 ऊपर ऊपर हल फिरँ टोर चरंगे घाम ॥
 मरहुगे मरि जाओगे कोई न लेगा नाम ।
 ऊनढ जाय बसाओग छौँडि घमता गाम ॥
 हाड जलँ ज्यों लाफ़ड़ी केम जलँ ज्यों घाम ।
 मय जग जलता देखरभया करीर उदाम ॥
 करीर सुता क्या करे जागो जपो धुरार ।
 एक दिन ऐमे मोउगे लजे पैर पमार ॥

जब करीर सदृश सतकी चेतावनी सुनकर भी हमारी
 अज्ञान निद्रा भग नही हानी तो दूसरोंकी तो हम सुनें
 ही क्या ?

कर्तव्यका भूटकर भोग, प्रमाद, आरम्य आर मासाारिक
 स्वार्थ मिद्धिमें माहित होकर तल्लीन हो जाना ही निद्रा है ।

चराचर भूतप्राणी ईश्वरका अश होनेके कारण ईश्वरका
 स्वल्प ही है । इम प्रकार समझकर उनके हितमें रत होकर
 उनकी सेवा करना आर मरन्याया विमानानदधन परमागामे तत्प
 का जानकर उनसे कभी नहीं भूटना, यही जागना है ।

धुनि भी इमी घातको लक्ष्य करानी हुई डनेकी चोट हमें
 जगा रही है—

' इह चेत्चेदीदध मर्यमस्ति

न चेन्दिहापेदीन्महती पिनाष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा

प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥

(वन० २।५)

यदि इस मनुष्य शरीरमें ही उस परमात्म-वत्पत्तको जान लिया तो सय ह यानी उन्नत ह, यदि इस ज ममें उन्नत नहीं जाना तो महान् हानि है। शीर पुरुष सम्पूर्ण भूतमें परमात्माका चित्तनकर परमात्माको समझकर इस देहको छोड़ अमृतको प्राप्त होते हैं अर्थात् इस देहसे प्राणोंके निकट जानेपर व अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरान्निषोद्यत ।

(कट० १।३।१४)

उठो, जागो और महापुरुषोंके समाप जाकर तत्त्वज्ञानके रहस्यको समझो।

ऐसे चेतानेपर भा हमलोग नहा चेतेंगे तो फिर हमलोगोंका उसी दशाको प्राप्त होना अनिवार्य है जैसा कि तुम्हीदासजीने कहा है—

जो न तरे भयमागरहि नर समाज अम पाय ।

मो कृतनिदरु मन्दमति आतमहन गति जाय ॥

समयका सदुपयोग

समयकी अमूल्यताके रहस्यका समग्र मनुष्यका चाहिये कि वह अपना सारा समय भगवान्के प्रभाव और रहस्यका समझन हुए श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर केन्द्र ईश्वरके चिन्तनमें ही लगाये । यदि मनुष्य भगवच्चिन्तनका ऐसा अभ्यास करे तो उसका बहुत अन्य समयमें ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकारके अभ्याससे सम्पूर्ण दुर्गुणों, दुराचारों एवं दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है और मनुष्य अनायास ही महाचार और सद्गुणोंसे सम्पन्न होकर परम शांति और परम आनन्दका प्राप्त होता है ।

समाजमें चाराम्ना द्वारा जानिके अनन्त जीव शायदोंमें घटलाये गये हैं । इन सबमें परमात्माकी प्राप्तिका अधिकार केन्द्र मनुष्यको ही माना गया है । परमात्माकी असीम कृपाके प्रभासे तो अनधिकारी पशु-पक्षी निर्धनक यानिके जीवोंको भी परमात्माकी प्राप्ति

हो जाती है। इस प्रकारका बातें इतिहासोंमें मिलती हैं। परंतु वह अपवादरूप है, नियम नहीं। सारी सृष्टिके जीवोंकी मर्यादा अनुमान करना तो वस्तुतः अशक्य है परंतु मनुष्यकी साधारण बुद्धिसे इतना कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टिके अनन्तकोटि जीवोंमें मनुष्यकी साक्षात् अपार समुद्रमें एक क्षुद्र तरंगके समान ही है। यदि प्रत्येक योनिमें भोगते हुए ठीक क्रमसे जीवोंको मनुष्य शरीर मिले तब तो अनेकों युगोंके बाद उसका मित्रता सम्भव है। आचरणोंकी ओर देखनेपर भी निराशा हां होती है, आचरण तो ऐसे हैं कि उनसे शीघ्र मनुष्य शरीर मिलानेकी आशा ही नहीं की जा सकती। जिसको मनुष्य शरीर मिलता है उमपर ईश्वरकी महान् दया समझनी चाहिये। इसीसे श्रीरामचरितमानसमें कहा गया है—

आरु चारि लाग्य चारामी । योनिन भ्रमत जीव अविनामी ॥
 फिरत सदा मायाके प्रेरे । काल कर्म स्वभाष गुण घेरे ॥
 कण्ठुंरु कणि करुणा नरदेही । देत ईश त्रिनु हेतु सनेही ॥

अतएव बुद्धिमान् पुरुषोंको यह समझ रखना चाहिये कि अनन्त युगोंसे भटकते हुए अनन्तकोटि जीवोंमें जा अथवा ही भाग्यशापी और मुक्तिके अत्रिभारी समझ जाने योग्य जीव होते हैं उहीमें ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान करने हैं। ऐसे दुर्लभ और क्षणभंगुर अनियम मनुष्य शरीरको पाकर जो जीव साधु से-शीघ्र अपना आभाके प्रव्याणके लिये तत्पर नहीं होता, उमके समान मूर्ख और को भी नहीं है। जब मनुष्यका

शरीर मिठ गया, तब यह समझ लेना चाहिये कि सामान्यभाससे मुक्तिके अग्रिकारी तो हम हैं हा । एसा न होता ता मनुष्य शरीर ही हमें क्यों दिया जाता । दयामयकी अपार दया है जिसने हमें मुक्तिका अग्रिकारी बनाया । इम अग्रिकारका पाकर भी यदि हम उस दयामयकी दयाकी अग्रहेलना कर अपने समयको व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्यमें बितायें तो उसे मूढ़ताके अनिरिक्त और क्या कहा जाय ? आहार, निद्रा और मैथुनादि तो प्राय सभी योनियोंमें प्राप्त होते ही रहत हैं, फिर मनुष्यके शरीरको पाकर भी यदि जाय उन्हा स्थियोंमें अपना जीवन बिताता रह तो फिर उस मनुष्यमें आर पशुमें अंतर ही क्या रह जाता है । कुतियाके साथ कुत्तेको जो सुग प्राप्त होता है, वही राजाको रानीके साथ और इन्द्रको इन्द्राणाने साथ प्राप्त हाता है । पुष्पोंकी सुगमल शय्यापर सानेमें जो सुग मिलासी मनुष्यका मित्रता है, वही सुग गण्डहेको पूरेकी राग्वर लोटनेमें मिलता है । नाना प्रकारके मेवा मिष्ठान खानेमें मनुष्यको जा आनंद मित्रता है, वही आनंद कुत्त, कौरे आदि पशु-पक्षियोंका अपने अपने आहारमें मित्रता है । इश्वरकी दयाके फलस्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीरका आर ऐसी माननी बुद्धिको पाकर भी यदि हम इन पशु पक्षियोंका भौंति आहार, निद्रा और मैथुनादि को ही सर्वोत्तम सुग समझकर इन्हींमें अपना समय बितायें ता वास्तवमें हमारा दर्जा इन पशु-पक्षियोंके भी बहुत नीचा हा जाना है । क्योंकि उन वचारोंमें तो इम प्रकार समझने और विचार करनेकी बुद्धि नहीं है । इसीन्धे वे इतने दोषी नहीं हैं परंतु मनुष्यद्वारे अभिमानको रखनेगला प्राणी यदि उन्हींका भौंति

आचरण करता है तो उसके लिए या अथवा हा शोक और
लज्जा भी घात है ।

याद रचना चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित है और
वह भी बहुत ही कम है । अधिक में अधिक यत्नान् समयमें मा
यकी आयु माना गया है । वह भी आनन्द का पीठ लगभग
पाचका भा प्राप्त नहीं होती । उस आयुका अन्तिम अंश तो लक्षणमें
ही माना जाता है । वृद्धावस्थामें मान्य प्रायः उन ही नहीं पड़ता ।
जो लोग यह मानते हैं कि हम वृद्धावस्थामें मान्य कर लेंगे, वे
बहुत भूल करते हैं । वचन हुआ समय भी अनेक प्रकारके विघ्न-
वादाओंसे पूर्ण है । हमारे पूर्वसन्निहित पाप, यत्नान्ता कुमगति आर
विषयामक्तिके कारण विघ्न-वादाएँ आती ही रहती हैं । शरीर भी मन्
नीरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि और उसके विचार भी सदा
एक से नहीं रहते । कुमङ्गल बुद्धि विगड़ ही जाती है और जगत्में
प्रायः कुसङ्ग ही अधिक होता है । आटसी, भागी, प्रमादी,
दुराचारी, अहङ्कारी और नाम्निक्त मनुष्योंका सङ्ग ही कुमङ्गल है ।
द्वि पता नहीं, मान कि क्षणमें आ जाय । उसे छार विघ्नोमें
बचकर इतने अपराधम अपन येयकी सिद्धि वह बुद्धिमान्
पुष्ट कर सकता है जो सब आरसे मन हटाकर अथवा तत्परताके
साथ सम्पूर्णरूपसे ध्येयकी सिद्धिके प्रयत्नमें ही लग जाय । वास्तविक
बुद्धिमान् वही है जो उसे अमूल्य समयका एक भी क्षण आलस्य
आर प्रमादमें न बिताकर प्रतिक्षण अपने लक्ष्यपर लगा रहता है ।
मनुष्यकी अपनी इस आयुका एक एक क्षण उन्हीं साधनोंके साथ
उन्हीं प्रकार परम आवश्यक साधनम लगाना चाहिये जिस प्रकार

कोई अत्यन्त गरीब आर आजीविकासे रहित कर्म मनुष्य अपने माँदे से परिमित पैसोंको अत्यावश्यक कार्यमें ही व्यय करता है । समयकी अनूच्यताके रहस्यको जाननेवाले पुरुष कदापि समयका व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते । अतएव हमलोगोंको चाहिये कि मृत्युके समीप पहुँचन आर वृद्धावस्थाका प्राप्त होनेके पहले-पहल ही तत्परतासे प्रयत्न करके अपन 'येयमी' सिद्धि कर ल । नहीं तो पाछे बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

सो परम दुख पाउई, मिर धुनि धुनि पडिताय ।
कालहि करमहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥

अभी बहुत अच्छा मौका है । क्योंकि इस घर कलिकालमें निष्काम भावसे क्रिया हुआ घोड़ा-सा भा भगवद्भजनरूप साधन कन्याणकारी माना गया है । नितपर ईश्वरकी दयाना तो पार हा नहीं है । इतनेपर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभावके रहस्यको समझकर उसका भजन करनेके लिये कटिबद्ध न हों तो फिर कर्मोंके और समयके मथे दोष मढ़ना सग्या असङ्गत है । जतएव उठो, साधन होओ, और महर्षियोंद्वारा जल्लाये हुए अपने परम ध्येयकी सिद्धिके लिये कर्म रत्नकर प्रयत्नमें लग जाओ ।

आजसे बउ और कउते परसों यों उत्तरोत्तर जो आमोन्नतिके पथपर आगे बढ़ते हैं, व बुद्धिमान् हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि शास्त्रोंमें जतगयी हुई बातोंमें जो सर्वात्म प्रतीत हों उन्हींके आचरणमें अपना समय लगाना चाहिये । साथ ही अपनी दृष्टिमें जो शास्त्रानुमादित लक्षणोंवाले महापुरुष हों, उनके जल्लाये

हुए पथपर चलना चाहिये। ऐसे महापुरुषोंके उत्तम गुण और उत्तम आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये। यदि उत्तम पुरुषोंका समागम न मिले तो पूर्वमें हानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके जायन चरित्र पढ़कर उनके गुण और आचरणोंको आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवनको उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाने रहना चाहिये। जबतक जीवन रहे तबतक आगे बढ़ता हा रहें। कहापर यह न मान बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गयी, इसके आगे आर कोई गुणांश नहीं है। ऐसा मानना उन्नतिये मागका रोक देना है। रोक देना ही नहा, इस प्रकार मान बैठनेवाले अनेकों मनुष्य तो अपनी स्थितिसे ही गिर जाते हैं।

मानवी बुद्धिस्वी गनसे वास्तविक उन्नतिका माप हो ही नहा सकता। न गज उसका सामांतक नहा पट्टेच सकता। जहाँ सीमा शेष हा जाता है, दहाभिमानका संस्था नाश हो जाता है वहाँ ता इस बातकी माननयाग या कहनेवाला कोई धर्मा रह नहीं जाता कि मुझको अब काई कर्तव्य नहा है। आर जन्तक देहा-भिमान है अथात् जबतक देहा आत्मा माननेवाला या देहका स्वामी बना हुआ का धर्मा है तबतक कर्तव्यका अत मान लेना बड़ी भारी भृत्त है। जन्तक देहमें किमी भा रूपम अपनी याम्था करनेवाला, अपनी स्थिति समझनेवाला कोई धर्मा है तबतक उसका उत्तगात्तर उन्नतिके प्रयत्नमें लगे रहना चाहिये। जो पुरुष परमात्माको तत्त्वम जानकर उसे प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके त्रिये कोई कस य शेष नहीं रहता, तथापि लोक उद्धारके लिये उसके

द्वारा भी कर्म होते रहते हैं। अतएव ही उमरे कर्म अकर्म हों बनलाये गये हैं।

उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये वर्तमानकी समाप्ति कभी हाती ही नहीं। ससारमें निषिद्ध कर्म करनेवालोंकी अपक्षा निषिद्ध कर्म न करनेवाले उत्तम हैं, उनमें उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, स्त्री, मान, बड़ाई या स्वर्गादिकी कामनासे उत्तम आचरण आर ईश्वरका भक्ति करते हैं। उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार पालन आर ईश्वरकी भक्ति करते समय तो भगवान्से कुछ भी नहीं माँगते, परन्तु पीछे किसी सङ्कटमें पडनेपर उम सङ्कटकी निवृत्तिके लिये ईश्वरसे याचना करते हैं। उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो आमाद्वारे अनिरिक्त अय किमी भी बातके लिये कभी इच्छा नहा करते, वे ता अति श्रेष्ठ हैं जा ईश्वरके तत्त्वको जानकर त्रिना ही किता हेतुक न्याभासिक हा ईश्वरकी भक्ति आर सदाचारका प्रेमपूवक पालन करते हैं। आर उन महापुरुषोंके लिये तो कुछ कहना ही नहा बनता जो ईश्वरका प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वरप्राप्त पुरुषोंमें भी वे सर्वोत्तम हैं तिनकी ईश्वरकी ओरसे ससारमें सदाचार आर भक्तिके प्रचारके लिये आत्मा या अधिकार प्राप्त है। ईश्वरके यहाँसे जा इम बातका अधिकार लेकर आते हैं उहीको कारक पुरुष आर अगावतार भी कहते हैं। आर दयामय भगवान् तो सबसे उत्तम आर समस्त उत्तमताके आधार ही हैं जा जीवोंके उद्धारके लिये स्वयं समय समयपर अनन्तार्ण होकर शाश्वत धम आर परमपान्नी भक्तिका प्रचार करते हैं। अतएव मनुष्यका चाहिये कि वह सर्वोत्तम पुरुषका अपना आदर्श आर ध्येय मानकर उनके आचरण आर गुणोंका अनुकरण

तथा उनकी आज्ञा पात्रन करते हुए अपने जीवनका उत्तरीतर उन्नत बनानेमें ही अपना समय लगाये । इसीमें मनुष्यकी बुद्धिमत्ता है ।

इस प्रकारकी सर्वाच्च उन्नतिके लिये अर्थात् श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा आर प्रेमका सत्रसे बढ़कर आवश्यकता है । श्रद्धा पहले होता है, तभी प्रेम होता है । सत्रसे उत्तम श्रद्धाके पात्र ना परमेश्वर हा हैं । दूसरे वे भा श्रद्धाके पात्र हैं, जिनके सगसे हमारा परमेश्वरम श्रद्धा हातो है, जिनको परमेश्वरकी प्राप्ति हा चुका है अपना जो परमेश्वरका प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । परमेश्वर, साधु महात्मा आर उनके वचन, आचरण तथा गुणोंमें जो प्रत्यक्षतः विश्वास आर उच्चभाव है, उसीका नाम श्रद्धा है । जैसे एक पत्थर है आर कित्ता महापुरुषने उसे पारम बनग किया, तो पंसी अवस्थामें महापुरुषमें श्रद्धालु मनुष्यको वह पत्थर उसी क्षण पारम ही दान्बने लगता है । यानी हमने एक चीजका देगा है, सुना है और समझा है, उमी चाजको यदि महापुरुष दूनरी चान (हमारे प्रत्यक्ष अनुभवसे विपरात) ज्ञातें, आर उनके बनलते ही हमारे मनमें आर हमारी दृष्टिम हमारी समझा इइ चीज न रहनर महापुरुषकी बनगयी इइ चीज ही प्रयत्न हो नाय । यह सर्वोत्तम श्रद्धा है । चीज तैसा दीये तो नहीं परन्तु श्रद्धाके कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मध्यम श्रद्धा है, और महापुरुषके द्वारा बनगयी इइ बातम विश्वास करनेको वाशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है । हमें महापुरुषमें श्रद्धा करना चाहिये । परन्तु आजकल प्रथम तो समारमें परमेश्वरकी प्राप्तिनाउ महापुरुष

हैं ही बहुत कम । यदि कार्य हैं तो उनका मिटना कठिन है और मिट भी जाय तो उनको पहचानना अनि दुर्गम है । यदि दयाग से हमें महानुरूप मिठ जायँ तो ईश्वरकी बड़ी कृपा मनसना चाहिये । न मिठें तो, उनके लिये हुए राटुपदेश आर उनके जीवनके शुद्ध आचरणोंको आदर्श मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिये । इस मागमें चलनेवाले साधकोंका सग भी बहुत सहायक होता है । उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये ।

श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जाता है । ईश्वरके प्रति प्रिया हुआ प्रेम तो ईश्वरमें है ही, परंतु ईश्वरकी प्राप्तिके उद्देश्यसे इश्वर प्राप्त पुरस्कोंमें, साधकोंमें आर शास्त्रोंमें जा प्रेम प्रिया जाना है वह भी प्रशरान्तरसे इश्वरमें हा है । अब य हा प्रेम स्वारहित हाना चाहिये । स्वारहित प्रेमसे हा परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हाना है । अपने प्रमास्पदके गुण, स्वभाव, आचरण, नाम और स्वप्न श्रवण, पठन आर चिंतन होते ही शरीरमें रोमाञ्च, अश्रुपान, कम्प, कण्ठारोत्र, प्रफुल्लता आदि लक्षणोंका प्रकट हो जाना प्रमके वादरी चिह्न हैं । सयोगमें परम प्रसन्नता, परम शांति आर आत्म प्रिस्मृति आद्रिका होना तथा प्रियोगमें परम याजुलता, अयन्त असहनशीलता और निरंतर चिंतन आदि हाना प्रमके भीतरी चिह्न हैं । प्रमास्पदके यानमें परम शांति आर जानन् तथा व्यग्रहारफालमें उसके नाम, रग, गुण आर आचरणोंका मनन स्मरण एव उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेमको बढ़ानवाठ है । इन सत्रके मूलमें श्रद्धा रहती है । ये श्रद्धा और प्रम परमेश्वरके

तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणोंको समझनेसे होते हैं। अतएव अब हम तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणके सम्बन्धमें कुछ विचार करना चाहिये। परमात्मके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणोंका विस्तार अनन्त है और यह बड़ा ही निगूढ़ त्रिय है। इसलिये इसका सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करना चाहिये।

तत्त्व

जैसे जलके परमाणु, ग्रादल, जल और बरफ यह सब तत्त्वसे एकजल ही है, वैसेही अनिर्वचनीय, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप और मनोहर साकार विग्रह सब एक भगवान् ही है। आकाश शुद्ध निर्मल है, उसमें परमाणुस्वरूपमें जठ है, परंतु वह न तो नत्रोंद्वारा दीग्वना है और न त्रिसा यन्त्रद्वारा ही दिखायो देता है। तथापि उसका होना विज्ञानसिद्ध है। वही जठ जब ग्रादलके रूपमें आता है तब भी जल ता नहीं दोखता परंतु विचार करनसे यह बात समझमें आ जाती है कि आदलमें जल है। फिर हवाके ससगसे वह बरसन लगता है। और वही जठ सर्वा पाकर बरफके रूपमें आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्म अनिर्वचनाय, अदृश्य, अचित्य और गुणातीत है, उसके त्रिसा एक अशम गुणका सम्बन्धना प्रतीत होना है। अर्थात् अनन्त ब्रह्मके त्रिसी एक अशमें तत्त्व रज-तम त्रिगुणमयी प्रकृति (अयावृत्त माया) स्थित है। उसी ब्रह्मके अशको मगुण ब्रह्म कहा जाता है। इस मायात्रिशिष्ट त्रयको ही सगुण निराकार ब्रह्म समझना चाहिये। अयावृत्त माया निराकार है परंतु वह है गुणमयी, इसीलिये उससे सम्बन्ध रखनेवाला ब्रह्म

सगुण निराकार माना गया है। सत् चित् आनन्दस्वरूपसे इसी निराकार ब्रह्मका उपासना की जाती है। गुणातीतका उपासना नहीं बन सकती। क्योंकि गुणोंसे अतान वस्तु निर्मीका विषय नहीं हो सकती। परन्तु गुणातीतके भावसे लक्ष्यमें एग्यर सगुण-निराकारकी उपासना की जाना है। उमीका एक गुणातीत शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाया गया है। वह विज्ञानानन्दघन सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म ही अपनी इच्छासे तेजोमय प्रकाशस्वरूपमें आता है। उनको ज्योतिर्मय भी कहते हैं। सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका ज्योति ब्रह्म कहा गया है। वही ज्योतिर्मय प्रथम चतुर्भुजरूपसे महाविष्णुके आश्रममें दिव्य विग्रह धारण करता है। उमी चतुर्भुज महाविष्णुका सगुण-साकार प्रथम कहने हैं। वही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेश-रूपसे उपत्ति, पालन और सहारका कार्य करता है। जमे परमाणु, बदल, जल और बर्फ तत्त्वसे विचार करनेपर एक जल ही है। इन सबको लेकर ही जलका एक समग्र रूप है। इसी प्रकार गुणातीत, सगुण निराकार ज्योतिर्मय और सगुण साकार सब मिळकर ही एक समग्र ब्रह्म है। इस समग्रका उपर्युक्त-रूपसे जानना ही भगवान्‌को तत्त्वसे जानना है। परन्तु यह बात ध्यान में रहे कि जल जमे जड, विकारी और अनित्य है, जैसे भगवान् जड, विकारी और अनित्य नहीं है। ससारमें दूसरा कोई उसका तुलनामें उदाहरण नहीं है, इसीलिये जलका उदाहरण मनज्ञानके लिये दिया गया है।

मनुष्य, पशु, पक्षी, काट, पतङ्ग आदिके शरीर, वृक्ष, पहाड़, वनस्पति, एव सोना, चाँगे आदि जातुएँ ओर घट पटादि सम्पूर्ण पाथिय पदार्थ एकपृथ्वीके ही रूपांतर ह, इन सबकी उत्पत्ति मिर्चीसे होती हे ओर अन्तम ये सब मिर्चीमें ही नाकर समाप्त हो जाते ह । विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे प्रतमान कालमें भी सब मिर्ची ही सिद्ध होते हैं । इस समप्रका नाम जसे पृथ्वी ह इसी प्रकार निगुण, सगुण, सृष्टार आदि समप्रका नाम हा परमेश्वर ह । जा साकार सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ब्रह्मको एकदंग-मात्रमें मानकर निर्गुण निराकार ओर सगुण निराकारकी निन्दा करते हैं व ब्रह्मकी ही निन्दा करते हैं । इसी प्रकार जा निर्गुण-निराकारके उपामक निगुणके अनिरिक्त निराकार ओर साकाररूप सगुण ब्रह्मको उससे भिन्न समझकर निन्दा करत हँ व भी उसी ब्रह्मकी निन्दा करते हैं । अतएव वे दोनों ही ब्रह्मके तत्त्वको नहीं जानते । भगवान् तो कहत हँ कि सब कुछ वासुदेव हा हँ 'वासुदेव समिति' (गाता ७ । १९) भगवान्की शरण लेकर किसी भा रूपकी उपासना करनेवाले श्रद्धालु पुत्रप उस समग्र ब्रह्मको जानकर उसे प्राप्त हा जाते हैं । भगवान् कहने हैं—

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतति ये ।
 ते न्न तद्विदु कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाग्विलम् ॥
 साभिभूताधिदैव मा माधियन च ये विदु ।
 प्रयाणरूलेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतस ॥

(गाता ७ । २९ ३०)

‘ना मरे कारण होकर जरा आर मरणमे एतने त्रिपे यत्न करते हैं, व पुरुष उन प्रज्ञा तथा तर्पूनी अध्यात्मता और सम्पूर्ण कर्मका जानने ह। जा पुरुष अभिभूत और अविद्यक सहित तथा अभिषङ्गमे सहित (तबका आत्मत्व) मुझका जानने ह व युक्तचित्तमात्र पुरुष अतन्त्रात्मै भी मुझका ही जानने ह अपात् प्राप्त हाते हैं।’

रहस्य

इधरका रहस्य अद्भुत आर अत्रास्त्रि ह। यह ईश्वर शक्तमे ही यथिचित्त जाना जा सकता ह। ‘रहस्य’ शिप हुए तपसका कहते ह। रहस्य (माँ) हर निर्माका नही बताया जाता। को भी मनुष्य अपनी पूनीका रहस्य पूउनका भी अपने परम सिधार्थी आर अ नरह प्रमीके सिवा और निर्माका नही बताता। मनु महाभाग भी अपना चित्तिका हाउ सिवा अधिकारीक नहीं कहते। भगवा भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तका ही अपना रहस्य बताते हैं। भगवान् गानामे जहाँ-जहाँकर एसा कहा ह कि ‘यह रहस्यका प्रिय ह,’ ‘यह गवनीय ह,’ ‘यह गुप्तता’ या ‘मरगुप्तता ह’ कौ-कहाँकर कहा तब बताया ह कि ‘मैं हा परमात्मा हूँ, मैं हा सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही हा भक्ति कर, मेरा हा कारण हा’ आदि। इन प्रकार अपनी गानासिद्ध स्थिति आन प्रिय प्रमाका बता दना ही अगती रहस्यका गान दना ह। जमे गीता अध्याय ४ श्लोक १ से १४ तकमे भगवान्ने यह रहस्य समझाया ह कि ‘म साक्षात् परमात्मा श्रेयसीश भार हरण करु,

साधुओंका परित्राण करने और धर्मकी स्थापना करनेके लिये लीगसे प्रकट होना है।' गीता अ० १८।६४ म 'मैं तुझे सर्वगुणतम रहस्य कहता हूँ' ऐसा कहकर अगले श्लोक ६५-६६ में स्पष्ट कह दिया है कि 'मैं ही ईश्वर हूँ, नू एउमात्र मरी ही शरण आ जा।'

वसी प्रकार उत्तर मुनिने जत्र भगवान् श्रीकृष्णको शाप देनेका चाहा तत्र आपने उनका अपना रहस्य बतलाकर शाप निया। वहाँ यह कहा कि 'समय समयपर अवताररूपसे मैं ही प्रकट होता हूँ। मैं ही माक्षात् परमात्मा इस समय मनुष्यरूपमें श्रीकृष्ण नामसे प्रकट हूँ। आप मुझको नहीं जानते, इसलिये शाप देनेकी बात कहते हैं। आप मुझे शाप न दें। मुझपर आपके दापना कोई असर नहा होगा और आप तपोभ्रष्ट हो जायगे।' फिर उत्तरके प्रार्थना करनेपर उन्हें अपना रिश्वररूप दिखानकर आश्वासन दिया। (महाभारत अश्वमेधपर्व अ० ५३-५४)

इसा तरह अयाय मत्कोंको भी भगवान् समय समयपर अपना रहस्य उतनाया है। जा मनुष्य गुरु, शास्त्र, सत या सत्सङ्ग आदि किसी भी साधनसे ईश्वरसे रहस्यकी चानी छिपे हुए परम तत्त्वको समझ जाता है वह फिर एक क्षणके लिये भी ईश्वरको नहीं भूट सकता। वह निय निरंतर ईश्वरको ही भजता है। वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्ववृष्ट है। मराकटना ठाढ़कर निरुष्टको कौन बुद्धिमान् भजेगा? एक तानि है, उममें सोना, चाँदी, ताँगा, लोहा, पत्थर, कोयला आदि कर्म चार्जे हैं। जिसको निस चीजकी इच्छा हो, वह

उससे रहा चीन निकाट छ सक्ता है । खोदने आदिना परिश्रम एक सा हा है और समय भी समान हा लगता है । ऐमा अग्र्या-में कोई मूट व्यक्ति भउे हा सोनेको छडकर पथर आर कोयला आदि निकाउने लगे । मानेके तत्पर जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष ता एक मिनटके लिये भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकाउनेमें ही लग नायगा । इसी प्रकार ईश्वरके तत्पर—रहस्यको जाननेवाला पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वरसे बढ़कर आर कोई भी वस्तु नहीं ह । इसलिये वह मनसे मुह मोड़कर केवउ ईश्वरको भजनमें ही लग जाता ह । भगवान् स्वय कहते हैं—

यो मामेवमममूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

म सर्वत्रिद्धजति मा सर्वभावेन भारत ॥

(गीता १७ । १०)

‘ह अर्जुन ! इस प्रकार तत्परसे जा नानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वत्र पुरुष सब प्रकारसे निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वरको हा भजता है ।’

मान्यमें सारा विश्व परमेश्वरका ही स्वरूप है । किंतु इम रहस्यको लाग जानते नहीं, इसीमे समारज त्रिभिन्न रूपोंको दग्ग देगकर सुखी दुखी हात हैं । एक बहुकृपिया था, वह पुत्रिसके किसी बड़ अफसरका स्वाँग धरकर वाचारम पढ़ेचा । एक दूजानदार का माउ सड़कर पड़ा था, बहुकृपियेने वहाँ जाकर दूजानदारको धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रक्की है अतएव तुमपर मुफ्तमा चलाया जायगा । दूजानदार टरकर काँपता हुआ

सुदामा ने धरने लगा। बहुरूपिये का स्वाँग सफल हो गया। तब उसने अपना वयार्थ परिचय देकर दूकानदारसे इनाम माँगा। बस, बहुरूपिये का परिचय मित्रते हा दूकानदार निर्भय हाजर हँसने लगा। उसकी सारी विकल्पता क्षणभरम हँसीके रूपमें बदल गयी। बहुरूपिया अब भा अफसरके रूपमें ही ह, वही रूप दूकानदारको दीग रहा ह परंतु रहस्य गुल जानेसे भात्रमें महान् अनर पड़ गया। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योगमायासे विश्वरूप में हुए क्षण क्षणम स्वाँग रूपा रह हैं। ओर लोग उनका रहस्य न जाननेके कारण डरते और व्याकुल होने हैं। यदि हम प्रत्येक रूपमें भगवान्‌की पहचान लें, भगवान्‌का यह रहस्य हमारे लिय खुल जाय तो फिर कां भी भय या व्याकुलता नहा रह सकती। जैसे बहुरूपिया अपना भेद ग्वाल देता ह, वैसे ही भगवान् भी लज दया करके अपना रहस्य ग्वां देते हैं, तब भक्त उसी क्षण निर्भय आर सुखमय बन जाता ह, क्योंकि वह फिर सर्वत्र, सब समय, केरू एक आनन्दमय भगवान्‌को ही दग्ता ह।

प्रभाव

सामर्थ्य, शक्तिविशेष या तेजसा प्रभाव कहते हैं। ईश्वरका प्रभाव अपरिमित है। इमीन्द्रिये कहा जाता ह कि ईश्वर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं। समस्त समारका उद्धार होना असम्भव मा ह परन्तु ईश्वर चाह ना एक ही क्षणमें कर सकते हैं। क्योंकि व अरिभित्त प्रभावशाली और सर्वशक्तिमान हैं। उनके पूर्ण प्रभावको द्रव, ज्ञान और महर्षिगण भी नहीं जानने। वे स्वय ही

अग्ने आपसे जानते हैं। एक श्रुतिमें व ममन्त सत्तारका सृजन
 और सत्तार पर सफते हैं। श्रुति, स्मृति, गीता आदि ग्रन्थोंमें उनके
 प्रभावना वर्णन भरा पड़ा है। गारी शक्तिरों उहीनी शक्तिवा
 एक अक्ष हैं। गीतामें भगवान् कहते हैं—

यद्यद्विभूतिमत्सर्व श्रीमद्भूतमेव वा ।
 तत्तदेवायगच्छ त्व मम तेनाञ्जमम्ममम् ॥
 अथवा यद्भूतमेव कि प्रातेन तवार्जुन ।
 निष्टम्याहमिह कृत्स्नमेवायेन स्थितो जगत् ॥

(१०।४१-४२)

‘जा ना भी विभूतियुक्त अथवा पञ्चयुक्त, यान्तियुक्त और
 शक्तियुक्त वस्तु है उस उमरा मैं मेरे तेजस अशमे ही उपरत हुए
 जान। अथवा ह अर्जुन ! इन बहुत जानोसे तेरा क्या प्रयोजन
 है। मैं इन सम्पूर्ण जगत्को (अपनी यागमायासे) एक अक्षमात्रमे
 धारण करके स्थित हूँ।’

जो मूढ़तासे निर्भी भा शक्तिविशयका अपनी मात्र धैर्यता है,
 वह गिर जाता है। एक बार इन्द्र, अग्नि और वायु देवताओंने
 अनुरोध पर विनय प्राप्तकर अपनी शक्तिका गव किया था, इमीन्द्रिये
 उह यक्षरूप ब्रह्मके सामन बोचा देवता पड़ा। यह क्या केन
 उपनियद्में है।

भगवान्का वास्तविक प्रभाव भगवान्की शरण छनपर
 भगवान्की कृपासे हा जाना ना सक्ता है। अतएव हम सबको
 भगवान्की शरण होना चाहिये।

गुण

परमेश्वर गुणात्मान हैं और सब मनुष्योंसे पूर्ण हैं। उनके गुण अनन्त हैं, असीम हैं, गण गारण्य आदि भी उनके गुणोंका वर्णन करनेमें अममर्थ हैं। मुझ मगधा साधारण मनुष्य क्या वर्णन करे। उनके गुणोंका गणीसे बगन करना वैसा ही है जैसे अनन्त धनराशिके स्वामीको लक्षपती कहना अथवा मूर्खके साथ जुगुनूके समुदायकी उपमा देना। उस अनन्त गुणमागर प्रभुके एक गुणका भी मलीभौति समझना आर समझना अत्यन्त ही कठिन है, फिर सब गुणोंका वर्णन ता हो ही कैसे सकता है ? तथापि शास्त्रोंके आधारपर कुछ लिखा जाता है।

भगवान् परम प्रेममय हैं। गारे ससारका प्रेम एक जगह इतरा क्रिया जाय तो वह भी प्रेममय प्रभुके प्रेमसागरकी एक बूदके समान भी शायद हो हा।

भगवान्का प्रकाश अगक्रिक है। करोड़ों मूर्खके इन्डे होनेपर भी शायद ही उनके प्रकाशके सदृश प्रकाश हा। समस्त ससारको एक मूय प्रकाशित करता है। एमे अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके अनन्त कोटि सूर्याका प्रकाश देनेवाले परमेश्वरके प्रकाशका समझानेका प्रयाम करना गद्योत्तमण्टलीके प्रकाशके मयके प्रकाशको समझानेकी चेष्टाके समान ही है।

सर्वज्ञ परमानन्दे ज्ञानका ता बात ही प्रिउक्षण है। यह ज्ञानरूप हा है। सारे ससारके जीवोंका नान एकत्र करनेपर

भी उसे परमात्मने ज्ञानने एक क्षुद्र परमायुक्त आभाम नगना भी अत्युक्ति न होगा ।

भगवान्की उदारताका तो कहना ही क्या है । जिस देनेवागे पूतनाको भी जिम्मे परमगति का उमकी उदारताका अदाना कैसे लगाया जाय ?

अभय तो भगवान्का स्वरूप ही है । जिस प्रभुके रहस्य और प्रभावको जान लेनेमात्रसे अपना जिम्मे नाम-स्मरणसे ही मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता है । उस अभयरूप भगवान्के अभय गुणको कैसे समझाया जाय ?

दयाने तो आप सागर ही हैं । पापा से पापी जीव भी यदि उनके शरण चला जाता है तो उसे सदाके लिये पापमुक्त कर अपना अभयपद दे देते हैं । जिसको को नहीं अपनाता, उसे भी शरणागत होनेपर प्रभु अपना लेते हैं ।

भगवान्की पवित्रताका अनुमान कान करे ? जिसके नाम-जप, गुण-गान और स्वरूप चिन्तनसे महापापी मनुष्य भी परम पवित्र बन जाता है । इमाडिये पितामह भाष्मने 'पवित्राणा पवित्रयो महल्लाना च महल्लम्' कहा था । उस भगवान्की पवित्रताका स्वरूप कैसे प्रतलाया जाय ?

भगवान् महान् ब्रह्मचारी हैं । कामदेव तो उनके चिन्तन करनेवाले भक्तोंके पाम भा नहीं आ सकता । भगवान्ने श्रीकृष्ण-

रूपम प्रकट होकर गोप-बालाओंके साथ निर्दोष काम गव-शून्य रासक्राडा करत हुए गोप-बाउओंके द्वारा कामजा मद चूर्ण करवाया था । तिसरे यान और चितनसे हा मनुष्य ब्रह्मचारी बन जाता है, उस महान् ब्रह्मचारोके ब्रह्मचयकी महिमा कान गा सरता है ?

भगवान् क्षमाकी तो मूर्ति ही है । जिना ही मारण भृगुजीने आपके रक्ष स्थलपर लग मार दी, उमकी ओर बुठ भी ध्यान न देने हुए आपने उनके पर पगेटते हुए उउटे यह कहा कि 'मेरी डाती कटार है, कहीं आपकी चोट तो नहीं लग गयी' आर उस लगने चिह्नना सदाके लिये भूषणरूपसे आपने धारण कर लिया । भरी समामें गाठी देनेवाले गिद्युपालके सेकडों अपराओंका क्षमा करके उसे आपने मुक्ति दे दी ।

अद्वेष तो आपका स्वभाव हा है । द्वेषकी आपमें गंध ही नहीं है । द्वेष करनेवालोंको भी आप दण्ड देकर उद्धार करते हैं । भगवान्की ता बात ही क्या है । भगवान्के भक्तोंका भी स्वाभाविक धर्म अपकार करनेवालोंका उपकार करना हा ।

सय तो भगवान्का स्वल्प ही है । समस्त समारमें जो सत्ता प्रतीत हाती है उसने उहा अपिष्ठान हैं । सूर्य, चंद्र, समुद्र, पृथ्वी आदि सब तिस सयने आगरपर स्थित हैं, वट सय उन भगवान्का हा स्वल्प है । समस्त समार उन मयस्वरूप परमांकाके सयने आगरपर हा स्थित है ।

भगवान् परम वैराग्यवान् हैं। गुणमय समस्त ससारको धारण करके भी आप गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं। सारा ससार जिनका कुटुम्ब है ऐसे सत्रका भरण-पोषण करनेवाले बहुकुटुम्बी होनेपर भी आप किसीमें आसक्त नहीं हैं। सदा सत्रसे निर्लेप रहते हैं।

भगवान् बड़े अमानी हैं। सम्पूर्ण लोकोंके परम माननीय होनेपर भी स्वयं सर्वथा अमानी हैं और सबको मान देते हैं। इसीसे आपके नाम हैं—‘अमानी मानद ।’

दानशीलता तो आपकी अनोखी ही है। कल्पवृक्षसे भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। क्योंकि कल्पवृक्ष तो मुद्दमाँगा बुरा भला वे देता है, वह हिताहित नहीं देखता। परन्तु आप तो ऐसे हैं कि बुरी चीज तो माँगनेपर भी नहीं देते। नारदजीको विवाह नहीं करने दिया। और उचित समझनेपर, घोड़ा माँगने-वालोंको भी बहुत दे देते हैं। जैसे धुनको राज्य माँगनेपर आपने मुक्ति भी दे दी।

शांति और आनन्द तो भगवान्‌का स्वरूप ही है, जिसकी शरण होनेसे मनुष्य परमशांति और परम आनन्दको प्राप्त हो जाता है, उसके शांति और आनन्दकी उपमा किसके साथ दी जाय ?

भगवान्‌के अनन्त और अपरिमेय गुण हैं, श्रीपुण्यदत्ताचार्य कहते हैं—

असितगिरिसम स्यात् कज्जल सिन्धुपाने
 सुरतरुप्रशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
 लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल
 तदोप तव गुणानामीश पार न याति ॥

‘हे परमेश्वर ! यदि समुद्रकी दानत बनाकर उसमें कज्जल-गिरिकी स्याही बनायी जाय और कपनूक्षकी शाखाको कलम बनाकर उससे पृथ्वीरूपी कागजपर स्वयं सरस्वतीदेवी सदा सर्वदा आपके गुणोंको लिखती रहें तब भी आपके गुणोंका पार नहीं पा सकतीं ।’

उपर्युक्त सब बातोंको समझकर मनुष्यको उचित है कि नित्य निरंतर सब प्रकारसे श्रीपरमात्माकी शरण होनेमें ही अपना अमूल्य समय लगाने । जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न गिनाये । घस, यही समयका सदुपयोग है ।

विषयसुखकी असारता

यह बात प्रायः देखनेमें आती है कि भगवद्भजनकी आवश्यकताको समझ लेनेपर भी उम ओर वेसी प्रगति नहीं होती—सब बातोंको जान-बूझकर भी चित्त प्रायः भगवान्से दूर ही रहता है—इसका क्या कारण है? मो विचारना चाहिये। मेरे विचारसे इसमें मुख्य हेतु श्रद्धा निश्चासनी कमी है, क्योंकि पूर्वसञ्चित पाप और अज्ञानके कारण लग विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं—प्रसुप्त पूर्ण श्रद्धा और उनकी दयालुतामें पूरा निश्चास नहा सकते। इसीलिये लोग प्रायः उनसे दूर ही रहते हैं। अज्ञानरश ही निषयी पुरुषोंको क्षण-क्षणमें बदलनेवाले, देश कालसे परिच्छिन्न, अनिय निनाशी और दुःस्वप्न तथा दुःखके हेतु इन विषयोंमें सुख प्रतीत होता है, इसीसे वे इनमें आसक्त रहत हैं। पर तु, जो बुद्धिमान् पुरुष विषयोंके यथार्थ स्वरूपकी जान लते हैं वे कदापि इनमें आसक्त नहीं होने। इसीलिये श्रीभगवान् कहते हैं—

ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखानय एव ते ।

आद्यन्तमन्त कान्तेय न तेषु रमते बुध ॥

(गीता ५।२२)

'जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं वे यद्यपि निषयी पुरुषोंको भ्रमसे सुखरूप भासते हैं, परन्तु ये निःसदह दुःखके ही हेतु और आदि अन्तवाते अर्थात् अनित्य हैं। इसीलिये हे कीर्तेय ! बुद्धिमान् विषयोंकी पुरुष इनमें नहीं रमता'

अतएव विषयोंके स्वरूपको समझकर इनकी आसक्तिसे छूटनेके लिये हमें यह विचार करना चाहिये कि जिस सुखसे आकृष्ट होकर लोग विषयोंमें फँसते हैं, क्या वस्तुतः वह विषयोंमें है ? यदि विषय ही सुखस्वरूप होते तो उनकी सन्निधिमें सर्वादा ही सुख होना चाहिये था। परन्तु यह बात देखी नहीं जाती। उनमें सुखकी तो केवल क्षणिक प्रतीतिमात्र ही होती है वस्तुतः तो वे क्षणभङ्गुर और दुःखरूप ही हैं। रसनेन्द्रियके विषयको ही लीजिये। हमें लड्डू बहुत प्रिय है। परन्तु उसकी प्रियता जसी भूखके समय जान पड़ती है वैसी तृप्ति हो जानेपर नहीं रहती, यहाँ नहीं, पूर्ण तृप्ति हो जानेपर तो वह हमें अरुचिकर हो जाता है और उसे गिलानेका आग्रह भी बुरा मादुम होने लगता है। इसी प्रकार भोगांतर क्षणमें खा आदि जो अथ इन्द्रियोंके विषय हैं वे भी नीरस हो जाते हैं।

अतः अत्र यह विचारना चाहिये कि वस्तुतः सुख कहाँ है ? विचारपूर्वक देखनेपर यहाँ निरचय होता है कि सम्पूर्ण सुखका भण्डार एकमात्र विज्ञानानन्दन परमात्मा ही है, जहाँ-जहाँ भी सुखकी अनुभूति होती है उमीका सत्तासे हाती है—सम्पूर्ण प्रिय पदार्थोंमें उसीका सुख प्रतिबिम्बित हो रहा है।

एक मनुष्य समुद्रतटपर खड़ा हुआ है। उसके सामने अपार और अगाध जलनिधि उत्ताल तरङ्गोंमें उठल कूद मचा रहा है। इतनेमें ही उसकी दृष्टि समुद्रतटमें टिमटिमाती हुई एत्र मणिपर जाती है। जल किनारेपर भी बहुत गम्भीर है, परन्तु मणि-प्राप्तिका प्रलोभन उसे अधीर कर देता है। वह कपड़े उतारकर सागरमें

डुबकी लगाना है, परतु बार-बार बहुत गहरे पानामें जानेपर भी मणि उसके हाथ नहीं आती, वह विफट्मनोरथ ही रहता है । परतु मणिकी दिपती हुई चमचमाहट उसे बेचैन कर रही है, इसलिये वह बहुत क्लान्त ओर दुखी हो जानेपर भी बार-बार डुबकी लगानेसे नहीं हटता । इस प्रकार उसे डूबते-उतराते बहुत समय हो गया ।

इतनेमें वहाँ कोई अनुभवी महामा स्नान करनेके लिये आते हैं । वे देखते हैं कि एक मनुष्य बार-बार डुबकी लगाता है ओर हताश चित्तसे निकल आता है । उसकी आवृत्तिसे वह बहुत ही उद्विग्न और दुखी जान पडता है, मानो किसी वस्तुको पानेके लिये अत्यन्त व्यग्र है और वह उसे मिल नहीं रही है । उन्होंने उसके समीप जाकर पूछा—‘क्यों भाई, तुम किस त्रिष इतने व्यग्र हो रहे हो और क्यों बार-बार समुद्रमें डुबकी लगाते हो ?’ किंतु वह मनुष्य अपना भेद खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यह आशङ्का है कि कहीं गवाणी ही उस मणिको न निकाल ले जायँ । अतः वह वातको टाल देता है ।

किंतु इतनेहीमें महात्मा नीमी दृष्टि भी उम मणिपर पड़ जाती है । उसे देखकर वे उसकी व्यग्रताका मर्म समझ गये, और उससे बोले—‘क्यों भाई ! तू इस मणिको लेनेके लिये ही बारम्बार डुबकी लगाता है न ?’ अतः भेद खुला देकर उसे भी स्वीकार करना ही पडा । गामाजीने कहा तुझे इस प्रकार डुबकी लगाते कितना समय हो गया ?

उमन कहा—बहुत समय हो गया ।

वागजी—तुमने कितनी दुःखियाँ लगायी होंगी ?

मनुष्य—कुठ गिनती ही नहीं, मैं तो आया तबसे गोते ही लगा रहा हूँ ।

वागजी—कुठ हाथ भी लगा ?

मनुष्य—कुठ नहीं ।

वागजी—तो फिर क्यों दुःखी लगा रहा है ?

मनुष्य—इसीलिये कि दुःखी लगाते-लगाते कभी तो मणि मिल ही जायगी ।

वागजी—भार्य, इसी प्रकार तू सारी आयु भी गोते लगाता रहे तो भी तुझे यह मणि नहा मिल सकती ।

मनुष्य—व्यों ?

वागजी—तुझे जो मणि दिगाया द रही हूँ वह धन्तुन वहाँ है ही नहीं ।

मनुष्य—यह आप कभी बात कह रहे हैं, यह तो प्रत्यक्ष दिगायी द रही है ।

वागजी—(हँसकर) अच्छा कुठ देर टहर, तुझे अभी सारा भेद ज्ञान हो जायगा । इसपर वह मनुष्य रुक गया । थोड़ी देरमें जब जब टहर गया तो वागजीन कहा—व्यों भार्य, जहाँ तुझे मणि दिगाया दती हूँ वहाँ कुठ और भी है क्या ?

मनुष्य—हाँ, एक बृक्ष तो दिगायी देता है ।

वागजी—ता क्या वस्तुतः वह वहाँ है। और यदि है तो इतनी बार चुबकी लगानेपर क्या तेरे हाथ उसकी फाई डाली भी आयी ?

मनुष्य—नहीं, डाली या पत्ता आदि तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, परन्तु यदि वह वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है ?

वागजी—अरे, यदि वहाँ वृक्ष होता तो तेरे हाथ असत्य उमका कोई पत्ता तो लगता ही। वस्तुतः वहाँ कोई वृक्ष है नहीं। देखा, यह किनारेका वृक्ष। यहाँ जड़में प्रतिबिम्बित हो रहा है। ऐसा कहकर वागजीने किनारेके उस वृक्षकी एक टहनੀ हिलायी, उमके हिलनेसे जड़में प्रतिबिम्बित वृक्षका टहनी भी हिलती देखकर वह मनुष्य सहम गया और उसने महामाजीके कहा—आपका कथन ठीक है, वस्तुतः यह इस वृक्षकी ही परछाई है। वृषया अब इस मणिके मिलनेका उपाय भी बतलाइये।

वागजी—यदि तुझे यह मणि प्राप्त करनी है तो तू इस वृक्षपर चढ़कर देख। प्रतिबिम्बमें जहाँ मणिकी प्रतीति एता है उसीकी बिम्बभूत डालीपर तुझे यह रत्न मिठ मरुता है।

तब उस मनुष्यने वृक्षपर चढ़कर देखा तो उसे यह अनुपम लाल उमकी सत्रसे ऊँची टहनीपर पड़ा मिला। वह लालको पाकर निहाउ हो गया और महामाजीके प्रति वृत्तज्ञता प्रकाशित करने लगा।

यहाँ ससार ही समुद्र है, त्रिषय ही उसमें जल है, त्रिषय-सुख ही मणिकी परछाई है, जीव ही इनकी लगानेवाला मनुष्य है,

बार-बार जमना भरना ही डुबकी लगाना है, सद्गुरु ही महात्माजी हैं, दृढ़ वैराग्य ही किनारेका वृक्ष है, साधन उस वृक्षपर चढ़ना है, और परमानन्दरूप परमात्माका स्वरूप ही उसपर स्थित सच्चो मणि है ।

इस प्रकार जलमें मणिकी परछाईकी भाँति तुम्हें यहाँ त्रिपयो-में जो आनन्द प्रतीत होता है वह उस विज्ञानानन्दधन परमात्माका ही प्रतिबिम्ब है । यदि उसे पानेकी इच्छा है तो इस ससार-समुद्रमें प्रतीत होनेवाले त्रिपयोकी आपातरमणीयतासे आकृष्ट न होकर किसी सद्गुरुके बतलाये हुए दृढ़ वैराग्यरूप वृक्षपर चढ़कर उसे छूँदो । तभी तुम्हें उस विशुद्ध परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है ।

एक मनुष्य किसी कुटियामें बैठा हुआ है । प्रातःकालका समय है । उस कमरेके बाहर वह देखता है कि प्रातःकालीन मन्द मन्द घाम फैल गया है । इससे वह निश्चय कर लेता है कि सूर्योदय हो गया । यद्यपि इस समय सूर्य उसके सामने नहीं है, तो भी उस घामसे ही उसकी सत्ताका निश्चय हो जानेमें कोई त्रुटि नहीं रहती । प्रकाश तो उसकी कुटियामें भी है परन्तु वह सूर्यसे सीधा न आकर उस घामसे ही प्रतिफलित हो रहा है । इस प्रकार सूर्य न टोखनेपर भी वह उसीके प्रकाशमें प्रकाशित हो रहा है । यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छप्परको हटा दिया जाय तो वह वहाँ गेटे-गेटे ही सूर्यका दर्शन कर सकता है । इसी प्रकार परमात्मा भी अविद्याके कारण हमसे छिपा हुआ है । उस परमानन्दका प्रकाशरूप जो सार्वत्रिक आनन्द है, उसीकी आभा इन

विषयोंमें पड़ी हुई है और उसीके कारण ये सुगमय जान पड़ते हैं। यदि किसी प्रकार वह अनिचाका पर्दा हटा दिया जाय तो हमें उस आनन्दघनका स्पष्ट साक्षात्कार हो सकता है। परन्तु इस त्रियानन्दसे भी तो उस परमानन्दघनका निधय हो जानेमें कोई बाधा नहीं रहनी चाहिये। जब हम स्पष्ट ही सर्वत्र अन्य सुखका अनुभव करते हैं, तो उनके अभिष्टानभूत पूर्णानन्दघन परमात्माका सत्ता निधय ही सिद्ध होती है। इसमें अनिश्चास या अश्रद्धाके त्रिये तनिक भी अवकाश नहीं है।

परन्तु इस त्रियानन्दकी अपेक्षा भगवान्में कितना अधिक आनन्द है, इसका परिचय उसा प्रजार नहीं कराया जा सकता, जिस प्रकार कि पधोनोंके समूहसे सूर्यका। मानसबुद्धि उसका आकटन करनेमें सर्वाभा असमर्थ है। भगवान्दकी बात तो दूर रही, त्रियासक्त पुण्योके त्रिये ता शुद्ध सारितिक आनन्द भी अत्यन्त दुलभ है। प्रमुके परमानन्दका समानेके त्रिये एक छद्धान्तपर ध्यान देना चाहिये। एक दर्पण है। उसमें सूर्यका प्रतिबिम्ब दिखायी देता है और उस सूर्यप्रतिबिम्बयुक्त दर्पणका चिलका दीवारपर पड़ रहा है, तथा उस चिलकेनी आभासे ही वह दीवार भी प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार दीवारपर जा सामान्य प्रकाश है वह सूर्यप्रकाशके प्रतिबिम्बके प्रकाशका भी आभास है। इसी प्रकार त्रियानन्द भी भगवान्के परमानन्दके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी केवल आभासात्र ही है। त्रियानन्द दीवारपर पड़े हुए सामान्य प्रकाशके समान है, दीवारपर पड़ा हुआ चिलका सारितिक आनन्द है। दर्पणप्रतिबिम्बित सूर्य अथवा घाम मानो सारितिक आनन्दका पञ्च

है और मगवान् साक्षात् सूर्यदेव हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि नियमान्दकी अपक्षा प्रमुक्ता परमानन्द असह्य कोटि गुना अधिक बनगया जाय तो भा उसको उपमा नहीं बनती ।

थोड़ी सी विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो नियमोंकी असारता, अस्थिरता और तुच्छता स्पष्ट प्रतीत होती है । देखिये, आकाशमें उड़नेवाला वायुयान जब पृथिवीपर होता है तो पचीस-तीस फुट लम्बा होता है । आकाशमें उड़ते समय वह प्राय चार-पाँच फुटका दिखायी देता है, और भी ऊँचा चढ़ जानपर केवल एक पक्षीके समान दिखायी देता है, यदि ओर दूर चला जाय तो दिखनाभी नहीं देगा । इसी प्रकार यह देखा जाता है कि मसारमें प्रत्येक वस्तु अस्थानमें भिन्न भिन्न रूपसे दिखायी देती है, और अस्थायी क्षणिक है । क्षण भणमें प्रत्येक पदार्थका भी क्षय हो रहा है । अभी एक सुगन्धित पुष्प तोड़ा गया है । वह घण्टेद्वयको बड़ा ही प्रिय जान पड़ता है, परंतु दो-चार बार सूँघनेपर यह उत्तरोत्तर अप्रिय होता जाता है । फिर वह सूखकर किसी कामका नहीं रह जाता और अन्तम नष्ट हो जाता है । इस प्रकार जब कि देश और कारणोंके भेदसे प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है, और प्रतिफल क्षय होता है तो उसे सत्य कैसे माना जा सकता है ? सत्य तो वही वस्तु माना जा सकता है जो सदा मर्मदा पकरस रह और जिसमें कभी कोई विचार व्यभिचार न होता हो । स्थानमद अथवा काठभेदके कारण कुछ-की-कुछ प्रतीत होनेवाली वस्तुएँ सत्य नहीं मानी जा सकतीं । जो सत्य है उसका कभी

अभाव नहीं होता और जिसका अभाव या क्षय होता है, वह सख नहीं हा सफता । भगवान्ने भा कहा है—

नामतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्प्रदर्शिभिः ॥

(गीता २ । १६)

अर्थात् 'अमत् वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है, ओर सत्का अभाव नहीं ह, 'स प्रकार ज्ञाना पुरषोंद्वारा इन दोनोंका ही तत्त्व देखा गया ह ।'

किमी न्यायाधीशके यहाँ एक अभियोग उपस्थित होता है । उसकी पुष्टिसे ठिये वादी पाँच गज्राह उपस्थित करता है । उसका दावा है कि अमुक व्यक्तिने मने दस हजार रुपये दिये थे, निहें वह अन्यायपूर्णक दजाना चाहता है । यायागश पूछता है— इसमें कई गज्राह भा ह ?

वादी—जी हाँ, अमुक अमुक पाँच व्यक्ति गज्राह है, मने उनकी उपस्थितिमें उसे दस सहस्र रुपये दिये थे । इनमेंमे एक तो मेरे गिने रुपयोंका दुजारा गिन गिनकर उसे दे रहा था ।

यायाधीश—तुमने रुपये दिये थे या नोट ?

वादी—रुपये ।

यायाधीश—वहाँपर दिये थे ?

वादी—अमरुतों और फूलोंके बगीचेमें ।

यायाधीश—किस समय दिये थे ?

वादी—दोपहरके समय ।

इसके पश्चात् उसे हटाकर 'यायाधीश' एक-एक गनाहको बुलाकर पूछने लगा। उसने पहले गनाहसे पूछा—क्या इस मनुष्यने तुम्हारे सामने अमुक मनुष्यको कुल रुपये दिये थे ?

पहला गनाह—जी हाँ, आठ हजार रुपये दिये थे।

'यायाधीश—उस समय और भी कोई था ?

पहला गनाह—जी हाँ, तीन आदमी और थे।

'यायाधीश—वह दिनका कौन समय था ?

पहला गनाह—प्रातः काल था।

'यायाधीश—ठीक है, अच्छा जाओ।

फिर दूसरे गनाहको बुलाकर पूछा—इन आदमीने अमुक मनुष्यको कितने रुपय दिये थे ?

दूसरा गनाह—दस हजार।

'यायाधीश—क्या तुमने स्वयं देखा था ?

दूसरा गनाह—नहीं, मैंने सुना है।

'यायाधीश—वह दिनका कौन-सा समय था।

दूसरा गनाह—सायंकालका समय सुना गया था।

न्यायाधीश—ठीक है, अच्छा जाओ।

फिर तिसरे गनाहसे पूछा।

'यायाधीश—इस आदमीने अमुक मनुष्यको कितने रुपये दिये थे ?

तामरा गनाह—आठ हजार।

'यायाधीश—तुमने स्वयं देखा था ?

- तीसरा गनाह—देखा क्या ! मैंने दुबारा गिन गिनकर दिये थे ।
न्यायाधीश—वह कौन-सा समय था ?
- तीसरा गनाह—रानजी भोजनके बाद ।
न्यायाधीश—अच्छा जाओ ।

इसी प्रकार चौथे और पाँचवें गनाहको भी बुलाकर पूछा गया । एकने कहा—मैं बगीचेम वड़े तड़के फूट लेने जाया करता हूँ, मैंने रुपये देते नहीं देखा । दूसरेने कहा—मैं तो यहाँ जाकर अमरूद गायी करता हूँ, रुपयोंकी बात मैं नहीं जानता । इस तरह सनकी अव्यवस्थित और विषम बातें सुनकर न्यायाधीशने अभियोगको मिथ्या ठहराकर छारिज कर दिया । जज रादीने आकर अनुनय विनय की और अभियोग खारिन करनका कारण पूछा तो न्यायाधीशने कहा—तुम्हारा एक गनाह कहता है कि आठ हजार रुपये दिये गये थे ।

वादी—जी सरकार, आठ हजार ही थे, मैंने भूउसे दस हजारकी नालिश की थी ।

न्यायाधीश—दूसरा बारह हजार कहता है ।

वादी—हुजूर ! उसे याद नहीं रहा हागा ।

न्यायाधीश—गनाह कहते हैं रुपये नवों नाट दिने गने थे ।

वादी—जी हाँ, नोट ही दिय गये थे ।

न्यायाधीश—गनाह कहता है, उस समयहन गे ही व्यक्ति थे ।

वादी—जी ।

न्यायाधीश—वह प्रात काउना मन्थ बन्त्या नाग है !

वादी—जी हुजूर, प्रात काउ ही था । मैं कहनेने म्

इस प्रकार अपनी बातोंका ही राण्डन करते देख न्यायाधीश-को निश्चय हो गया कि यह आदमी झूठा है और इसका अभियोग एक जाठ ही है। इसी तरह इन विषयोंको ग्रहण करनेवाली— इनकी साक्षी हमारे पास पाँच तानेन्द्रियाँ हैं। इनमेंसे किसी भी एकका अनुभव दूसरीसे नहीं मिलता। कर्ण केवल शब्द ही ग्रहण करता है, घ्राणेन्द्रिय केवल गन्धका साक्षी है, रसना केवल रस बतला सक्ता है, त्वचा केवल स्पर्श हा जान सकती है और नेत्रोंमें बस रूपका ही ज्ञान होता है। इस प्रकार जब सभी गवाहोंका अनुभव एक दूसरेसे मर्यादा भिन्न है, तो उनमेंसे किसीकी भी बातको प्रामाणिक कैसे मान सकते हैं ?

इस तरह जो विषय न समझा एक से दाखते हैं, न सबको उनमें एक मा सुख दुःख होता है, जो पत्र पलमें बदलते रहते हैं, अभी हैं, दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाते हैं, ऐसे विषयोंको सब मानकर उनमें आसक्त होना मूर्खताके सिद्धा और क्या है ?

अतएव विषयोंको असारता, अस्थिरता और दुःखरूपतामें उनकी असत्ताका निश्चयकर एकमात्र परमात्माको ही सर्वाधिष्ठान, पूर्णानन्दघन और सत्पदार्थ समझकर श्रद्धा, भक्ति और वैराग्यपूर्णकर निरन्तर उहाँका भजन-चिन्तन करना चाहिये, उहाँके भक्तोंका सहवास करना चाहिये और एकमात्र उहाँकी म्यामें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। इससे अविद्या, आसक्ति आदि सब प्रकारके झेड़ोंका एव पाप और सम्पूर्ण दुःखोंका सर्वथा अभाव होकर सत्ताके लिये परम शांति एव परमानन्दका प्राप्ति हो सकती है।

कर्मयोगका रहस्य

कर्मयोगका रहस्य बड़ा ही गहन है। इसका वास्तविक तन्त्र या तो श्रीपरमेश्वर जानते हैं या वे महापुरुष भी जानते हैं जिन्होंने कर्मयोगद्वारा परमेश्वर (परमात्मा) को प्राप्त कर लिया है। मुझ जैसे व्यक्तिके लिये तो इस रहस्यका व्यक्त करना जयन्त ही कठिन है, क्योंकि कर्मयोगके रहस्यको वास्तवमें मैं अच्छी प्रकार नहीं जानता। इसके अतिरिक्त यन्त्रिभित्—जितना कुछ जाता हूँ उतना कह नहा सकता और जितना कहता हूँ उतना स्वयं काममें नहा ला सकता, तथापि अपना साधारण बुद्धिके अनुसार कर्मयोगके रहस्यका कुछ अंश प्रश्नोत्तरके रूपमें व्यक्त करनेका प्रयत्न करता हूँ। श्रीभगवान् कहते हैं—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य रायते महतो भयात् ॥

(गीता २ । ४०)

‘इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहा ह (और) उलटा फलरूप दोष (भी) नहीं होता है (इसलिये) इस (निष्कामकर्मयोगरूप) धर्मका थोड़ा भी (साधन) जन्म मृत्युरूप महान् भयसे उद्धार कर देता है ।’

प्रश्न—निष्काम कर्मयोगके आरम्भका नाश नहीं होता इसका क्या अभिप्राय है ? क्या एक बार प्रारम्भ होनेपर यह चाख ही रहता है, या जितना बन गया, उसका नाश नहीं होता ?

उत्तर—पूर्वसञ्चित पाप, अहता ममता ओर आसक्ति आदि अवगुणोंके कारण तथा विषय भोगोंका एव प्रमादी विषयी पुरुषोंका लग होनेसे मार्गमें रुकावट तो हो जाती है किन्तु निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका जितना पाठन हो जाता है उसका नाश नहा होता । क्योंकि फल और आसक्तिसे त्यागकर भगवद्राज्ञानुसार समबन्धमात्रसे किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी कारण नहीं है । फलकी इच्छामें किया हुआ कर्म ही फलको देकर समाप्त होता है ।

प्र०—प्रत्ययाय यानी उलटे फलरूप दोषका भागी नहीं होता इसका क्या अभिप्राय है ?

उ०—मनुष्य जैसे अपना उपकार करनेवालेकी सेवा न करनेसे दोषका भागी होता है तथा जन्मे देव, पितर, राजा,

मनुष्यादिनीं सेवा किसी कारणवश टुटि हो जानेपर उनके रष्ट होनेसे उसका अनिष्ट भी हो सकता है किंतु निष्काम कर्मयोगके पाठनमें टुटि रहनेपर भी उसका उठटा फल यानी कर्ताका अनिष्ट नहीं होता तथा नहा पाठन करनेसे वह दोषका भागी भी नहीं होता ।

प्रश्न—कोई कोई प्रत्ययाय शब्दका विन्न अर्थ करते हैं, क्या यह भी जन सकता है ?

उत्तर—'विन्न' अर्थ युक्तिसगत नहीं है । निष्काम कर्मयोग-रूप धर्मके पालनमें विन्न-बाधा तो आ सकती है, किंतु उसका परिणाम बुरा नहीं होता । अच्छा ही होता है ।

(गीता ६ । ४०-४२)

प्र०—यहाँ 'अपि' शब्द किम बातका घोटक है ?

उ०—जब कि इस निष्काम कर्मयोगका थोडा मायन नै महान् भयसे उद्धार करनेवाडा ह तत्र इसका पूर्ण सायन नन्दन् भयसे मुक्त कर देता है, इसमें तो कहना ही क्या है ।

प्र०—इस निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका श्रेष्ठ नै महान् भयसे कैसे उद्धार करता है ?

उ०—निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका याग नै महान् भयसे उद्धार के बडसे क्रमश वृद्धिनी प्राप्त होकर अन्ते नन्दन् मुक्त कर देता है ।

प्र०—जब कि यह निष्काम कर्मयोगका थोड़ा साधन बृद्धिको प्राप्त होकर ही महान् भयसे उद्धार करता है तब फिर थोड़ेका क्या महत्त्व रहा ?

उ०—निष्काममानका परिणाम समारसे उद्धार करना है । अतः वह अपने परिणामको सिद्ध क्रिये बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अतमें साधकको पूर्ण निष्कामी बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है यही इसका महत्त्व है ।

प्र०—जो लोग धार्मिक सस्थाओंमें स्वार्थ त्यागकर बिना वेतन लिये या स्वल्प वेतन लेकर तन-मनसे काम करनेवाले हैं, उनका कर्म स्वार्थरहित होनेके कारण उसे तो निष्काम कर्मयोग ही मानना चाहिये, किंतु निष्काम कर्मयोगके पालन करोसे जितना लाभ वतत्यापा जाता है उतना लाभ देनेमें नहीं आता, इसका क्या कारण है ?

उ०—निष्काम कर्मयोगसे जितना लाभ होना चाहिये उतना लाभ अपने साधनसे होता नजर नहीं आता, इस प्रकार वे सेवा करनेवाले भाई भी कहते हैं, अतः सम्भव है कि निष्काम कर्म यागके रहस्यको न जाननेके कारण उनमें वास्तविक त्यागही कमी है, इसलिये वे पूरा लाभ नहीं उठा सकते, नहीं तो उन लोगोंको निष्काम कर्मयोगके साधनका जितना लाभ गीतादि शास्त्रोंमें बतलाया है, उसके अनुसार लाभ उन्हें अवश्यमेव मिलता । केवल फलान, कामिनीके बाहरी त्यागसे ही मनुष्य सर्वयागी नहीं

हाना । बाल्यमें कश्चन कामिनीरा बहरी त्याग निष्काम कर्म योगके साधनमें अपना आरक्षक भी नहीं है, उसमें तो भावने ही प्रधानता है । अब इसमें स्त्री, पुत्र और धनादिमें मिटनेवाले विषयभागरूप सुखत्यागके साथ साथ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एव राग, द्वेष, अहंता, ममता आदिमें त्यागर्षा भी बड़ी आरक्षयता है, जबतक इन ममता त्याग नहीं हाना तबतक साधकका पूरा लाभ नहीं मिट सकता ।

प्र०—निष्काम कर्मयोगके अनुसार क्या इन लोगोंका षोड़ा भी साधन नहीं होता ?

उ०—जा जितना त्याग करता है उतने अंशमें उसका साधन अक्षय होता है तथा लाभ भी उसके अनुसार उमे अक्षय ही मिटना चाहिये ।

प्र०—नव कि कर्मयोगका षोड़ा भी साधन मझार भयमे तार दना है ता फिर अधिक न भी हो ता क्या आपत्ति है ? क्योंकि उद्धार ता उसका ही ही जायगा ।

उ०—उद्धार तो हागा किन्तु समयका नियम नहीं । न मादूम इस जन्ममें हा या जमान्तरमें, क्योंकि वह धादा-सा साधन प्रमश बृद्धिमें प्राप्त हाकर ही उद्धार करेगा । अतएव साधनकी कमायी मिटानेके उिये शीघ्र कल्याण चाहनेवाले मनुष्य-का ता तत्पर हाकर ही प्राणपयन चेष्टा करनी चाहिय ।

प्र०—कर्मयोगके षोड़े साधनमे यहाँ क्या अभिप्राय है ?

उ०—प्रथम तो कर्मयोगका स्वरूप समझना चाहिये । शास्त्र विहित उत्तम क्रियाका नाम कर्म है, उसमें आसक्ति और स्वार्थके सर्वथा त्यागपूर्वक समत्व भावका यानी निष्कामभावका नाम योग है । यह निष्कामभाव ही इसका स्वरूप, प्राण और रहस्य है । इसलिये जिन कर्मम निष्कामभाव है उसीको 'कर्मयोग' सज्ञा है । जिन शास्त्राक्त उत्तम क्रियाओंमें निष्कामभाव नहा है उनकी 'कर्म' सज्ञा है किंतु 'कर्मयोग' नहा । इसलिये सकामभावेसे आजीवन क्रिये हुए यज्ञ, दान, तप आदि ऊँचे से ऊँचे अनेकों कर्म भी क्षणभङ्गुर फल देनेवाले होनेके कारण महत्त्वे नहीं हैं, परंतु निष्कामभावेसे अल्प मात्रामे क्रिये हुए शास्त्रविहित वृषि, तपस्य, मोक्ष और शिल्पक्रिया आदि साधारण कर्म भा परम कल्याणदायक होनेके कारण महान् हैं । अतएव जिसका नाम निष्काम कर्मयोग है उसका थोड़ा भी पावन यानी आप मात्रामे किया हुआ भी वह साधन क्रमसे बुद्धिमें प्राप्त होकर महान् भयसे मुक्त कर देता है किंतु सकामभावेसे क्रिये हुए शास्त्रविहित बहुत से कर्म भी जन्म-मरणरूप महान् भयसे मुक्त नहा कर सकते ।

प्र०—निष्काम कर्मयोगका स्वरूप विस्तारपूर्वक बतलाइये ।

उ०—शास्त्रविहित कर्तव्यकामों फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार समत्वबुद्धिमें केवल भगवत् अर्थ या भगवत् अपण कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है । इसीको समत्वयोग, बुद्धियाग, कर्मयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म, मत्कर्म इत्यादि नामोंसे कहा है ।

प्र०—कर्मोंमें फटके त्यागका क्या स्वरूप है ?

उ०—स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, चढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि सामारिक सुखदायक सम्पूर्ण पदार्थोंकी इच्छा या कामनाका समाप्ति त्याग ही कर्मोंके फटका त्याग है ।

प्र०—आसक्तिका त्याग जिसे कहते हैं ?

उ०—मन आर इन्द्रियोंके अनुकूल सासारिक सुखदायक पदार्थों ओर कर्मोंमें चित्तको आकर्षण करनेवाली जो स्नेह-रूपा वृत्ति हैं, 'राग', 'रम', 'सङ्ग' आदि जिसके नाम हैं उसके समाप्ति त्यागका नाम आसक्तिका त्याग है ।

प्र०—भगवत्-आज्ञासे यहाँ क्या अभिप्राय है ?

उ०—श्रुति, स्मृति, गीतादि सत्-शास्त्र तथा महापुरुषोंकी आज्ञा भगवत्-आज्ञा है ।

प्र०—समन्वुद्धि जिसे कहते हैं ?

उ०—सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, जीवन-मरण आदि इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिसे सदा सर्वदा सम रहना समन्वुद्धि है ।

प्र०—भगवत्-अथ आर भगवत्-अर्पण कर्ममें क्या भेद है ?

उ०—फटमें कोई भेद नहीं । फल तो समाप्ति ही परम श्रेय है । यानी परमेश्वरकी प्राप्ति है, साधनकी प्रणालीमें कुछ भेद है ।

(क) भगवत्-अर्थ कर्म

स्वयं भगवत्की पूजा सेनारूप कर्मको या भगवत् आज्ञानुसार

शास्त्ररहित कर्तव्यकर्मोंको भगवत् प्रेम, प्रसन्नता या प्राप्तिके लिये कर्तव्य समझकर केवल भगवान् की आज्ञापालनके लिये करना यानी कर्म करनेके पूर्व ही इन सब उद्देश्योंको या इनमेंसे किसी भी उद्देश्यको रखकर कर्मात्ता करता भगवत् अर्थ कर्म है ।

(गीता १२ । १०)

(ख) भगवत् अर्पण कर्म

शास्त्ररहित कर्तव्यकर्मोंको तथा मन, वाणी, शरीरसहित अपने-आपका प्रभुकी वस्तु समझकर प्रभुके समर्पण कर देना यानी कर्मोंके करनेमें अपने-आपका सर्वथा भगवान् के परतन्त्र समझकर कठपुतलीकी भाँति स्वामीके हाथमें सौंप देना । कठपुतलियोंका तो जड़ होनेके कारण स्वयं नटके अधीन होकर रहना नहीं है, नट ही उनको अपने अधीन रखता है, किन्तु इसका तो स्वयं स्वामीके अधीन होकर रहना है इसलिये इसमें यह और विशेषता है । इसके सिवा पद पदपर स्वामीके स्वरूप और दयाका दर्शन करते हुए क्षण-क्षणमें मुग्ध होते रहना और सर्वस्व स्वामीका ही समझते हुए अभिमानसे रहित रहकर निमित्तमात्र बनकर प्रभुकी आज्ञानुसार कर्मोंका करना सर्वोत्तम भगवत्-अर्पण कर्म है ।

(गीता ९ । २७-२८)

प्र०—क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कष्टसाध्य है ?

उ०—वास्तवमें कष्टसाध्य नहीं है । हाँ, जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है और जो सुगमसाध्य मानते हैं उनके लिये सुगमसाध्य है ।

प्र०—यदि ऐसा है तो साधकको सुखसाय ही मानना चाहिये । किंतु जो कञ्चन, कामिनी, कुटुम्ब और शरीरके आरामको छोड़कर साधन करते हैं उनको भी यह कष्टसाध्य क्यों प्रतीत होता है ?

उ०—मनकी चञ्चलता तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी इच्छा एव राग, द्वेष, ममता, अहंकार और अज्ञान आदि दोषोंके कारण, तथा श्रद्धा और प्रेमकी कमी एव इसके रहस्य और प्रमान न जाननेके कारण यह कष्टसाय प्रतीत हो सकता है ।

प्र०—इस साधनमें रुकावट डालनेवाले दोषोंमें भी विशेष दोष कौन-कौनसे हैं ?

उ०—श्रद्धा और प्रेमकी कमी, मान और बड़ाईकी इच्छा, मनकी चञ्चलता, प्रमाद, आउत्स्य, अज्ञान, आसक्ति और अहंकार प्रभृति विशेष दोष हैं ।

प्र०—इन सबके नाशके लिये साधकको क्या करना चाहिये ?

उ०—विवेक और वैराग्यद्वारा सारे विषय भोगोंसे मनको हटाकर भगवान्की शरण रहते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्काम कर्मयोगके साधनके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकार चेष्टा करनेसे सम्पूर्ण दुःख और दोषोंका नाश होकर परम आनन्द और परम शांतिभी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है ।

प्र०—‘प्राणपर्यन्त चेष्टा करना किसे कहते हैं ?

उ०—कञ्चन, कामिनी, भोग और आरामकी तो बात ही क्या है, निष्काम कर्मयोगरूप धर्मके धोड़े-से भी पालनके मुकामलेमें

मान, उड़ाई, प्रतिष्ठा और अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझना एव परम तत्पर हाकर उसके पालनके लिये सदा सदा प्रयत्न करनेको प्राणपर्यन्त चेष्टा करना कहते हैं ।

प्र०—इस प्रकारकी चेष्टा तत्परतासे न होनेमें क्या कारण है ?

उ०—इसके प्रभाव और रहस्यको तत्परसे न समझना ।

प्र०—प्रभाव और रहस्यको तत्परसे जाननेके लिये क्या करना चाहिये ?

उ०—इसके प्रभाव और रहस्यको बतलानेवाले गीतादि शास्त्रोंका मनन एव इसके तत्परको जाननेवाले महापुरुषोंका संग करके उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार कटिबद्ध होकर चेष्टा करनेसे इसके प्रभाव और रहस्यको मनुष्य तत्परसे जान सकता है । जो इस निष्काम कर्मयोगके रहस्य और प्रभावको तत्परसे जान जाता है वह फिर इसको छोड़ नहीं सकता । तथा साधन करते-करते अहता, ममता और आसक्ति आदि सारे दोषोंसे मुक्त हो जाता है, और उसका सारे सत्सत्त्वमें भी सदा सर्वदा समभाव हो जाता है । इस प्रकार जिसकी समतामें निश्चल स्थिर स्थिति है उसकी परमात्मामें ही स्थिति है क्योंकि परमात्मा सदा है, इसलिये वह सारे दुःख, पाप और श्लेशोंसे छूटकर परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । एसी स्थिति जिसकी अन्तःकालमें भी हो जाती है, वह भा जन्म मृत्युके महान् भयसे छूटकर विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

(गीता २ । ७२)

धर्मसे लाभ और अधर्मसे हानि

युगके प्रभाव आर जड़ भोगमयी सम्यताके विस्तारसे आज जगत्में धर्मके सम्बन्धमें बड़ी हा धुरचि हा रही हैं। जहाँ प्राणोंको योशर करके भी धर्मका पालन कर्तव्य समझा जाता था, वहाँ आज धर्मका ही प्राणविधातक शत्रु मानकर उसके विनाशकी चेष्टा हो रहा है। धर्म क्या वस्तु है, इसको जाननेका प्रयास कुछ भी न कर आर उल्टे धर्मका नाम निशान मिटानेमें ही बहादुरी समझी जाती है और आदेशमें आये हुए धर्मज्ञानरूप मनुष्य उच्छृङ्खलतरूप स्वतन्त्रताके उमादसे प्रस्त होकर ईश्वर और धर्मका अस्तित्व नाश करनपर तुठे हुए हैं। ओर डङ्केकी चोट ईश्वर और धर्मको अपराधी ठहराकर पुकार रहे हैं कि 'इस धर्म आर ईश्वरने ही जगत्का सयानाश कर दिया। धर्म आर ईश्वरके कारण ही समारमें गरीबों आर दुर्नलोंपर अत्याचार हुए आर हो रहे हैं। धर्म ओर ईश्वरकी गुणमीने मनुष्यको गुणम बननेका आदी बना दिया ओर इस धर्म ओर ईश्वरकी मान्यतासे ही भोलेभाले लोग डूटे गये आर छूटे जा रहे हैं।'

इसमें कोई सदेह नहीं कि स्वार्थी, कामभोगजोलुप, दाम्भिक पाखण्डी लोगोंने कामिनी, काश्चन और मान-बड़ाइकी कामनासे काम, मोर आर लाभके बश होकर धर्मके नामपर अनाचार किये आर कर रहे हैं। यह भी सत्य है कि ईश्वरके पूजक रहलानेवाले पुजारी आर यात्रकोंमें भी अनेकों पाखण्डी दुराचारियोंने लोगोंके

ठगनेके लिये नये नये ष्वाँग बनाये और आज भी ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है। मान, उडाई, प्रतिष्ठा और धनके मद्दमें अंधे हुए स्वाधपरायण, धर्मज्ञानरहित विषयलाट्टप मनुष्य अज्ञेय ही बेचारे गरीब, दुग्नी किसान मजदूर ग्रामीण भाँकेभाँके लोगोंसे पशुओंकी भाँति काम लेंते हैं, उनपर अत्याचार करते हैं और उनका हक मारते हैं। परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म और ईश्वरका दोष है या इसलिये धर्म और ईश्वरको नहीं मानना चाहिये। बल्कि यों कहना चाहिये कि लोगोंमें धमनुद्धि और ईश्वरमें आस्था न रहनेमे ही यह पाखण्ड और अनाचार फँडा। यदि वाम्तरमें लोगोंकी धर्ममें प्रवृत्ति, और सर्वन्यायी, सर्वदर्शी, न्यायकारी दयालु ईश्वरकी सत्तामें विश्वास होता तो इस प्रकारका अनाचार कदापि नहीं फैलता। अनाचार, अत्याचार, पाखण्ड और गरीबोंके उत्पीड़नमें यह धर्मका हास ही प्रधान कारण है।

आज तार्थोंमें जो काम और लोभके बशमें हुए कुछ दाम्भिक पुरुष क्रिमी प्रकारसे प्रविष्ट होकर श्रद्धायान् यात्रियोंकी श्रद्धामे अनुचित लाभ उठा रहे हैं, अथवा आज जो कामभोगपरायण नाच वृत्तिने मनुष्य भक्तिने उत्तम चिह्नोंको धारणकर धन और स्त्रियोंके सर्वात्मिका हरण कर रहे हैं, वे अज्ञेय ही महान् अपराधी हैं। धर्मके स्थानोंको दूषित करनेवाले, काम और लोभप्रश जनताको ठगनेवाले, अपने कुर्रुमों और दुराचारोंसे धर्मरत्ना, साधु-सत्त, और भक्तोंके नामपर कलङ्क लगानेवाले इन नरपिशाचोंकी जितनी निंदा की जाय थोड़ी है। परन्तु ईश्वर और धर्मकी सत्तामें श्रद्धा न रखकर

धर्मका दोंग करनेवाले इन स्वार्थी, दम्भी और पाण्डित्यियोंको धमामा, भक्त या ईश्वरवादी मतलाकर, इनका उदाहरण पशुपर अश्विरेण्यश तीर्थ, मन्दिर, धर्म या ईश्वरकी निंदा करना—धर्म आर ईश्वरपर अध्रद्धा पेदा करनेकी चेष्टा करना एक प्रकारसे धर्मपर अयाचार करना और जान बूझकर घोर अपराध करना है। जगत्में यूनानाधिकरूपमें दम्भी, पाण्डित्य मनुष्य मदा हो रहे हैं और इन गोर कठिनालयमें तो उनकी सग्या बढ़ी हुई है ही। जहाँ निस वेपने धारण करने और जिम प्रकारका काम करनेसे उनका न्यार्थसाधन होता है व तुरन्त दम्भपूर्णक उमी वेपको धारणकर वैसा ही कम अपना नीच मनोरथ सिद्ध करनेके लिये करने लगते हैं। पिछठ दिनों जम खादाका बहुत अधिक आर था, तम यह देखा गया था कि कितन ही मनुष्य न्यार्थसाधनके लिये ही, खाशमें श्रद्धा न रहने-पर भी खादी पहनने लगे थे। परन्तु इसमे खादी उदनाम नहीं की जा सकती। आन भी यदि सच्चे देशसेवकोंमें कोई देशद्रोही मिठ जाय और देशसेवकका बाना पहनकर देशका अहित करने लगे तो इसमे न तो देशसेवा घुरी तान ठहरती है आर न सच्चे देशसेवकोंपर हा न्यायत कोई अभियोग लग सकता है। यही याय धर्मके लिये भी लागू है। परन्तु आज तो मानो धर्म और ईश्वरसे लोगोंका कुछ द्वेष-सा हो गया है। न्यायायायका त्रिचार ठोड़कर किसी भी बहाने धर्मकी और श्वरकी व्यर्थ निंदा करना ही कुछ लोगोंने अपना कर्तव्य सा मान लिया है।

खेदकी बात है कि धर्मप्राण भारतकी आर्य जातिमें उत्पन्न पुरुषोंमें भी आज ऐसे लोग हो गये हैं, इसका एक बड़ा कारण है

भागमयी पाश्चात्य सस्कृतियोंसे प्रभावान्वित आजकलकी दूषित धर्महीन शिक्षा । बचपनसे लडकोंको ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें धर्मका ज्ञान तो होता ही नहा नर उल्टी धारे-धारे धर्ममें अरुचि बढ़ने लगती है । यही कारण है कि जिनके पिता पितामह सम्प्रदायके बहुत अच्छे विद्वान्, धर्मके ज्ञाना ओर धर्मपथपर दृढ़तासे आरुढ़ थे, आज उहाके पुत्र पौत्रोंको यह भी पता नहा हे कि ऋषिमेवित सनातनधर्म किसे कहते हैं । अविज्ञानमें ऐसे ही लोग धर्म ओर ईश्वरके विरोधी बनते हैं । जैसे आज जङ्गलोंमें रहनेवाली पहाड़ी जातियोंमें धर्मका ज्ञान नहा रहा, प्राय इसी प्रकारकी स्थिति अधिनाश पाश्चाय शिक्षा पाये हुए लोगोंकी है । एक विशेषता आर भी है । पहाड़ी जातिके भाले भाले भाइयोंका समया युष्कार धर्मके मागपर लाना सट्टन है, परंतु जिन भाइयोंको विद्या, बुद्धि आर नयीन सस्कृतिका अभिमान हे आर जो इमीको उन्नति मान बैठे हैं उनका धर्मपथपर आना बहुत ही कठिन है । ईश्वरकी दयाके सामने तो कुठ भी कठिन नहा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान् हैं, वे जो चाह सो कर सक्ते हैं । कुठ समय पूर्व भारतवर्षम काइ भी भाई इस प्रकार धर्म आर ईश्वरके विरुद्ध खुले आम कुठ भी कहनेका साहस नही करता था, जैसा कि आजकल लोग पत्रों ओर समाचारमें अनर्गल वाणामें ईश्वर आर धर्मका नाम मिटानेके उद्देश्यसे धर्म आर ईश्वरपर गन्दे मे गन्दा आक्षेप करते हैं । उन ईश्वरके आर धर्मके विरोधी भाइयामे मेरा नम्र निवेदन है कि आपलोग आप्रेशमें न आफर गम्भीर विचार करें । उन्नति आर उद्धारके नामपर ईश्वर आर धर्मके विरुद्ध आटोउन कर इस पवित्र आयभूमिका महान् सङ्कटमे

डाउनेका प्रयत्न न करें। प्राचान का उनके धर्मप्रचारक आर वर्मसेनी महर्षियोंके त्यागपूर्ण जीवनकी ओर ध्यान दें। व फितने उडे त्यागी आर विरक्त थे। धर्मके लिये उन्होंने कसे-कैसे सङ्कट सह थे। देश और धर्मकी रक्षाके लिये उन्होंने फिम प्रकार अपने जीवन अपना कर रक्खे थे। वृत्रासुरके उपद्रवसे दुनियाको पचानेके लिये महर्षि दरीचिन शरारका मास गायाको चटनाकर अपनी अस्थियाँतक दे दी र्था। ऐसे बहुत से उदाहरण प्राचीन इतिहासमें मिलेंगे। आपलोग विचार कीजिये कि धर्मका हाम हानेपर देश आर जातिकी क्या दशा होगी। इश्वरका आश्रय ओर धर्ममें प्रवृत्ति—यही दो ऐसी चीजें हैं, जिनसे हम दु खोसे टूटकर परम सुखके अधिकारी हो सकते हैं। इश्वरमें अविश्वास आर धर्मका लोप होनेपर हमारा जीवन पशुओंसे भी अधिक खराब हो जायगा।

ईश्वरका सत्ता न मानने आर धमका विरोध करनेसे अधर्मकी वृद्धि होगी। अधमके विस्तारसे ससार नष्ट भष्ट होने लगेगा। आचारकी मर्यादा नष्ट हो जायगा। परमन, पर लीका विचार उठ जायगा। आगे चकर अधर्मालोग बहिनों और कयाओंके साथ व्यभिचाररूपी घोर पाप करने लगेंगे। इस बातका सङ्केत अभीसे लोकोके लेखोंमें होने लगा है। यह इतना बड़ा पाप है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने इसको महान् घृणित कार्य मतलाकर ऐसा करने-वाले नीच मनुष्योंको मार डालनेतककी प्रेरणा की है—

अनुजय गृ भगिनी सुतनारी । सुनु सठ ये कन्या मम चारी ॥
इन्हहि कुदृष्टि मिलोऊजोई । ताहि उवे कतु पाप न होई ॥

जत्र धर्मकी मर्यादा नहीं रहेगी, पशुधर्म फैल जायगा तत्र ऐसे घोर पाशविक कर्मसे कौन किससे रोकेगा ? माता पिता, गुरु-जनोकी सेवा तो दूर रहा, उनकी अपहेलना आर अपमान हो लगेगा । जिसके मन जो बात अच्छी लगेगी, उसीको सिद्धान्त ततलाया जायगा । निश्चय फल इस छोरु आर परलोकमें कहीं भी लाभप्रद नहीं होगा । श्रीभगवान्ने कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम् ॥

(गीता १६ । २३)

‘जो पुरुष शास्त्रकी विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तना है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गतिको और न सुखको ही प्राप्त होता है ।’

ईश्वर आर धर्मशासन न रहनेके कारण अधर्मालोग अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये पाण्डु रचकर दुनियाको धोखा देंगे । बन्धु और अधिकारमत्पन्न लोग क्रोध आर मोहके बश हो दुर्बलों आर गरीबोंपर उसे ही अत्याचार करेंगे जैसे बन्दूके बलवान् पशु निर्भय, निरपराधी पशुओंको दुःख दते हैं । नृशसता बढ़ते-बढ़ते घोर राक्षसीपन आ जायगा आर निरपराध पशु-पक्षियोंको तो बात ही क्या स्वार्थरस हूए मनुष्य ही मनुष्यों के बाने लगेगे । मान, मोह आर मदमें भूले हूए अधर्मालोग स्वार्थसिद्धिके लिये मनमाना आचरण करेंगे । बन्धु, धनी आर शिक्षित कहलान-वाले मनुष्य हा ईश्वर, महात्मा, योगी समझे जायेंगे । ऐसी

अप्रशामें जगत् दुःखमय हो जायगा । अप्रर्मके कारण ही आज पुण्यभूमि भारतवर्ष पराधीन, दीन, दुखी हा रहा है । अधर्मकी वृद्धिका ही यह परिणाम है जो आज भारतवर्षमें दिन-दर-दिन महामारियों बढ़ रही हैं, मनुष्योंकी आयु कम हो गयी है, पशुपक्ष नष्ट हो रहा है । भूकम्प और बाढ़ आदि दैवी प्रकोपोंमें प्राणी दुःखी हो रहे हैं और अन्न-शुद्धके बिना प्राण-त्याग कर रहे हैं । फिर अप्रर्मकी विशेष वृद्धि होनेपर तो दुःख और भा बढ़ जायेंगे । अप्रमत्ता फल निश्चय ही दुःख है । परन्तु धर्मका फल दुःख कदापि नहीं हो सकता । समारका इतिहास देखनेसे पता लगता है कि सच्चे धर्मकी ही सदा जय हुई । क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं ईश्वरकी सहायता मिलती है । महामारतमें गुरु द्राणाचार्य धर्मरत्न शुभ्रिष्टिको विजयका आशवासन देते हुए कहते हैं—

यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।

(भीष्मपर्व)

‘जहाँ धर्म है, वहीं ईश्वर (कृष्ण) हैं और जहाँ ईश्वर हैं, वहाँ जय है ।’

अधर्म करनेवाले सत्र प्रकारसे धन, जन, शक्ति और सत्तासे सम्पन्न बड़े से-बड़े वज्रान् लोग भी धर्मात्माओंद्वारा मारे गये हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि रावण, बुध्मर्ष, मेघनाद आदि असुर विपुल धन-जनसे सम्पन्न थे, उनके पास युद्धके असाधारण उपकरण मौजूद थे । किंतु पापके कारण वे भगवान्की दयासे युक्त साधारण वानरोंद्वारा भी परास्त किये गये । यह बात यावयुक्त

हमलोगोंको शम, दम, यम, नियम आदि उत्तम धर्मोंका पालन करके अपने भूले हुए भाइयोंको मार्ग दिखलाना चाहिये, जिससे सत्र धर्मपर आरुढ़ हों और देश सुखी हो जाय । जिस देशमें भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णने अवतार लिया और जिसमें साक्षात् श्रीभगवान्के मुखकमलसे निकले हुए गीता जैसे सच्चे धर्मको बतलानेवाला ग्रन्थ हो, उस देशकी प्रजा अशान्ति और दुःखका भोग करे, यह बहुत ही लज्जासी बात है । गीतामें बतलाये हुए धर्मका पालन करनेसे हम स्वयं शांति और सुखी होकर समस्त भारतको सुखी और स्वच्छन्द बना सकते हैं । समस्त गीताका बात तो दूर रही केवल सोलहवें अध्यायमें बतलाय हुए देवी सम्पदारूप धर्मका पालन और आसुरी सम्पदारूप अधर्मका त्याग करनेसे ही मनुष्य सदाके लिये परम शांति और परमानन्दको प्राप्त हो सकता है । वह स्वयं ही सुखी होता है सो बात नहीं, वह तिम गाँव, जिस नगरमें रहता है, उसमें जितने लोग रहते हैं प्रायः सबको अपने धर्मरुटसे सुखी बना सकता है । जहाँ सच्चा धर्मात्मा पुरुष रहता है वहाँ उसके धर्मने प्रतापसे भूखम्प, महामारी, अकाल आदि कभी कोपसे प्रजा पीडित नहीं हो सकती । दैत्ययोगसे कदाचित् ऐसा कोई विपत्ति आ जाती है तो उनके प्रतापसे यानी उनको परीषकार वृत्तिसे जग उस विपत्तिसे सहज ही छूट जाते हैं । महाराज वर्मराज युनिष्ठिर जब अपने चारों भाइयों तथा रानी द्रौपदीके साथ निराजनगरमें ठिपे हुए थे, उस समय उनका पता लगानेके लिये व्यग्र हुए दुर्याधनको पितामह भीष्म उनकी पहचान बतलाते हुए कहते हैं—

पुरे जनपद चापि यत्र राणा युधिष्ठिर ।
 दानशीलो वदान्यश्च निभृतो हीनिपेयक ।
 जनो जनपदे भाव्यो यत्र राणा युधिष्ठिर ॥
 प्रियवादी मदा दान्तो भव्य सन्त्यपरो जन ।
 हृष्ट पुष्ट शुचिर्दक्षो यत्र राणा युधिष्ठिर ॥
 नाशयरो न चापीर्पुर्नाभिमानी न मत्सरी ।
 भविष्यति जनस्तत्र स्वय धर्ममनुव्रत ॥
 ब्रह्मघोषाश्च भूयाम पूर्णाद्दुत्यस्तर्येव च ।
 क्रतरश्च भविष्यन्ति भूयामो भूरिदनिषा ॥
 सदा च तत्र पर्जन्य मभ्यगर्षी न मशय ।
 सम्पन्नमस्या च मही निगतङ्गा भविष्यति ॥
 गुणयन्ति च धान्यानि रमयन्ति फलानि च ।
 गन्धयन्ति च माल्यानि शुभशब्दा च भारती ॥
 वायुश्च सुग्वमस्पशा निप्रतीप च दर्शनम् ।
 न भय त्वाग्निशेत्तत्र यत्र राणा युधिष्ठिर ॥
 गाश्च बहुलाम्तर न कृशा न च दुर्बला ।
 पयामि दधिमर्षीपि रमयन्ति हितानि च ॥
 गुणयन्ति च पेयानि भोज्यानि रमयन्ति च ।
 तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिर ॥
 रसा स्पर्शाश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणान्विता ।
 दृश्यानि च प्रमत्नानि यत्र राणा युधिष्ठिर ॥

धर्माश्च तत्र सवस्तु सेविताश्च द्विजातिभि ।
 स्त्रैः स्त्रैर्गुणैश्च सयुक्ता अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे ॥
 देशे तस्मिन्मविष्यन्ति तात पाण्डवमयुते ।
 सम्प्रीतिमान् जनस्तत्र सन्तुष्ट, शुचिरव्यय ॥
 देवतातिथिपूजासु सर्वभारानुरागवान् ।
 इष्टे दाने महोत्साह' स्वस्वधर्मपरायण ॥
 अशुभाद्धि शुभप्रेप्सुरिष्टयज्ञ शुचित्रत ।
 भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिर' ॥
 त्यक्तवान् यानृतस्तात शुभकल्याणमङ्गल ।
 शुभार्थेषु शुभमतिर्यत्र राजा युधिष्ठिर ॥
 भविष्यति जनस्तत्र निन्यश्चेष्टप्रियत्रत ।
 धर्मात्मा शन्यते ज्ञातु नापि तात द्विजातिभि ॥
 किं पुन प्राकृतैस्तात पार्था त्रिनायने क्वचिन् ।
 यस्मिन्मत्य धृतिदाने परा शान्तिर्ध्रुवा समा ॥
 ही श्री कीर्ति, परन्तेज जानृशस्यमयार्जवम् ।

(महा० निघण्टु २८ । १४-३२)

'निस नगर और ग्राममें राजा युधिष्ठिर रहते होंगे उस
 दशके मनुष्य दानगीउ, उदार, नितेद्रिय तथा सुरे, कामोंमें
 लजा करनेवाले हों चाहिये । राजा युधिष्ठिर जहाँ
 वहाँके मनुष्य प्रिय होनेवाले,
 श्रीसम्पन्न, सयपरायण, दृष्ट, पुष्ट,

जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे, वहाँके लोग दूररेके गुणोंमें दोषारोपण करनेवाले, डाह करनेवाले, अभिमानी, ममरतावाले नहीं होकर सब धर्मका अनुसरण करनेवाले होंगे। वहाँ अधिक वेदग्रन्थियाँ, यज्ञोक्ती पूजाहुतियाँ और बड़ी-बड़ी दक्षिणायात्रा बहुत से यज्ञ होते रहेंगे। वहाँमें आर्यकृतानुसार सदा अच्छी धर्मा करना होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। आर्य पृथ्वी पीड़ारहित तथा बहुत अन्न पैदा करनेवाली होगी। वहाँ गुणकारी अन्न, रसभरे फल, सुगन्धित पुष्प और शुभ शब्दोंसे युक्त वाणी हागा। जहाँ युधिष्ठिर रहते होंगे, वहाँ सुखस्पर्श वायु चलनी हागी। वहाँके मनुष्योंका धर्म और ब्रह्म विषयक ज्ञान पाण्डुरहित होगा तथा भयका कहीं प्रवेश करनेको जगह नहीं मिलेगी। वहाँ बहुत सी गाँवें होंगी और वे निमल तथा दुबड़ी-पतली नहीं होंगी। वहाँ दूध, घृत और घृत रसयुक्त तथा हितकारक होंगे। वहाँ गान पीनेके पदार्थ रसभरे और गुणकारी होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे उम दशमें रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श गुणोंसे भरे होंगे तथा रूप (दृश्य) भा रमणाय दिग्वार्या देंगे। इस तरहके वर्षमें राजा युधिष्ठिर जहाँ रहते होंगे वहाँके सब द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) धर्मका पालन करत होंगे और धर्म स्वयं अपने गुणोंसे सम्पन्न होंगे। हे तान ! जिस देशमें पाण्डव रहत होंगे वहाँ सब लोग परस्पर प्रेम करनेवाले, मत्तारी, पतित्र और अज्ञानमृत्युमें रहित होंगे। वहाँ लोग देवता और अनिधिना पूजामें सवाम्भारसे प्राप्ति रखनेवाले, इष्ट आर दानम महान् उत्साह रखनेवाले और अपने अपने धर्ममें तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँके मनुष्य अशुभका त्याग करके शुभकी चाह करनेवाले, यज्ञमें

प्रीति करनेवाले और शुभ व्रतोंको धारण करनेवाले होंगे । हे तात ! जहाँ युप्रिष्ठिर रहते होंगे, वहाँके मनुष्य असय वचनोंका त्याग करनेवाले, शुभ, कल्याण तथा मंगलसे युक्त, कल्याणकी इच्छावाले आर शुभ बुद्धिवाले होंगे । वे नित्य परमसुख देनेवाले शुभ कार्योंमें तत्पर होंगे । हे तात ! ऐसे तिन धर्मात्मा युप्रिष्ठिरमें सय, धैर्य, दान, पराशक्ति, अप्रिचल क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, महान् तेज, दयालुता, सरलता आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन धर्मराजको ब्राह्मण भी नहा पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्य तो पहचान ही कमे सकते हैं ? अतएव सबको धर्मपरायण होना चाहिये । खास करके धर्माचार्य आर धर्मप्रेमी कहलानेवाले पुराणोंको (जिनमें आज कुछ याडे से महात्माओंको टोड़कर अधिकारा स्वार्थमें रत हो रह हैं) अज्ञाननिद्रासे सचेत होकर धर्मपालनके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये आर पाश्चाय भोगमयी सभ्यताकी चक्राचौंधसे पथच्युत हुए भाइयोंको गहन प्रेम, प्रिय आर नमस्कारके साथ प्रमत्ता मम समझाकर धर्ममार्गपर लानेका चेष्टा करना चाहिये ।

बुद्धिकी कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशोच, दयाहीनता आदि विशेष अशुण होनेके कारण वे स्वतन्त्रताके योग्य नहीं हैं। तुलसीदासजीने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बनलाये हैं—

नारि स्वभाव सत्य कृति रुहर्ही । अशुण आठ मटा उर रहर्ही ॥
माहम अनृत चपलता माया । भय अविवेक अशौच अदाया ॥

अतएव उनके स्वतन्त्र हो जानेसे—अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषोंकी वृद्धि होकर देश, जानि, समाजको बहुत ही हानि पहुँच सकती है। इन्हीं सब बातोंको सोचकर मनु आदि महर्षियोंने कहा है—

शालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योपिता ।
न स्वातन्त्र्येण कर्तव्य किञ्चित्कार्यं गृह्यपि ॥
शाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।
पुत्राणा भर्तारि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥

(मनु० ५ । १४७-१४८)

‘वाटिका, युवती वा वृद्धा स्त्रीको भी (स्वतन्त्रतासे बाहरमे नहीं फिरना चाहिये और) घरोंमे भी कोई कार्य स्वतन्त्र होकर नहीं करना चाहिये । शाल्यास्थामें स्त्री पितान्के उशमें, योवनास्थामें पतिके आश्रित और पतिके मर जानेपर पुत्रोंके आश्रित रहे, किन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे ।’

यह ज्ञान प्रत्यक्ष भी देगनमें आती है कि जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र

हानर रहती हैं वे प्रायः नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। विद्या, बुद्धि एव शिक्षाने अभावके कारण भी स्त्री स्वतन्त्रताके योग्य नहीं है।

वर्तमान कालमें स्त्री-शिक्षाकी कठिनाई

स्त्री जातिमें विद्या एव शिक्षाका भी बहुत ही अभाव है। इनके लिये शिक्षाका मार्ग भी प्रायः बन्द सा हो रहा है और न अति शीघ्र कोई सरल राह ही नजर आती है। कन्या एव स्त्रियोंको यदि पुरुषोंद्वारा शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो पढ़े-लिखे मिलनेपर भी अच्छी शिक्षा देनेवाले पुरुष नहीं मिलते। उनके स्वयं सन्तानकारी न होनेके कारण उनकी शिक्षाका अच्छा असर नहीं पड़ता पर दुराचारकी वृद्धिकी ही शङ्का रहती है, शङ्का ही नहीं प्रायः ऐसा देखनेमें भी आ जाता है कि जहाँ कन्याओं और स्त्रियोंको पुरुष शिक्षा देते हैं वहाँ व्यभिचारादि दोष घट जाते हैं। जहाँ कहा स्त्रियोंके साथ पुरुषोंका सम्पर्क देखनेमें आता है वहाँ प्रायः दूषित वातावरण देखा जाता है। कहीं कहीं तो उनका भण्डाफोड़ हा जाता है, ओर कहा-कही नहीं भी होता। स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अगलाश्रम, प्रियेटर, सिनेमाकी ताबात ही क्या है, कला, कीर्तन, दण्डालय और तीर्थस्थानादिका भी वातावरण स्त्री पुरुषोंके मर्यादाहीन सम्बन्धसे दूषित हो जाता है। इसलिये स्त्री-पुरुषोंका सम्बन्ध जहाँतक कम हो, उतना ही हितकर है।

यदि स्त्रियोंके द्वारा कन्या एव स्त्रियोंको शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो विदुषी, सुशिक्षिता स्त्रियोंका प्रायः अभाव सा ही

है। इसपर कोई मित्र भी जाय तो सदाचारिणी होना तो अन्यत ही कठिन है। शिक्षापद्धतिका कुछ जाननयागी होनेपर भी न्यय सदाचारिणी न होनेसे उनका दूसरापर अच्छा अमर होना सम्भव नहीं। आन भारतवर्षमें सेकड़ों कया पाठशालाएँ हैं, परंतु यह कहना बहुत ही कठिन है कि उनमेंसे कोई भी पूर्णतया हमारे सनातन-आदर्शके अनुसार सञ्चालित हो रही है।

प्राचीन कालकी स्त्री शिक्षा

पूर्वकालमें जिस शिक्षापद्धतिसे शिक्षिता होकर बहुत-सी अच्छी सदाचारिणी, विदुषी, सुशिक्षिता स्त्रियाँ हुआ करती थी वह शिक्षापद्धति अब प्रायः नष्ट हो गयी है। पहले जमानेमें कयाएँ पिताके घरमें ही माता पिता भाई-बहिन आदि अपने घरके ही लोगोंद्वारा, एव त्रिगहके उपरान्त समुदायमें पति, सासु आदिके द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थी। वर्तमान कालकी तरह कहीं बाहर जाकर नहीं। इसीलिये वे सदाचारिणी आर सुशिक्षिता हुआ करती थी। कयाअने गुरुद्वारा, पाठशाला आर विश्वविद्यालयका उल्लेख श्रुति-स्मृति इतिहास पुराणादिमें कहा नहीं पाया जाता। लडकोंके साथ लडकियोंके पढ़नेकी धान भी कहीं नहीं पायी जाना। उस समय ऊपर कहे अनुसार घरहमें शिक्षाका प्रबंध किया जाता था या किसी विदुषी स्त्रीके पास अपने घरमालके साथ जाकर भी शिक्षा ग्रहण का जाता थी। जैसे श्रीरामचंद्रजीके साथ जाकर सीतारानीने अनमूयाजीसे शिक्षा प्राप्त की थी। उस कालमें कवी-कवी सुशीला, सुशिक्षिता विदुषियाँ हुई हैं जिनके चरित्र आज भी हमारे लिये आदर्श हैं।

हमें भी इस समय बियोंके लिये शिक्षा आर विद्या पानेका प्रयत्न अपने घरोंमें ही करनेकी कोशिश करनी चाहिये । हर एक भाइको अपने अपने घरोंमें वार्मिक पुस्तकोंके आधारपर अपने-अपने बाल बच्चों आर बियोंको नियमितरूपसे शिक्षा देनी चाहिय ।

प्रथम मनुष्यमात्रके सामान्य धर्मकी एव स्त्रीमात्रके सामान्य धर्मकी शिक्षा देकर फिर कयाओंके लिये, विवाहिता बियोंके लिये एव विधवा बियोंके लिये अलग-अलग विशेष धर्मकी शिक्षा देनी चाहिये ।

मनुष्यमात्रके कर्तव्य

मनुष्यमात्रके सामान्य धर्म संक्षेपसे निम्नलिखित हैं—बियोंको इनके भी पालन करनेकी कोशिश करनी चाहिये । महर्षि पतञ्जलिने यम नियमके नामसे ओर मनुने वर्मके नामसे ये बातें बतलाई हैं ।

अहिंसा मत्यास्तेयत्रह्यचर्यापरिग्रहा यमा ।

(योगदर्शन २ । २०)

किसी प्राणीको किसी प्रकार भा विधिमात्र कभी कष्ट न देनेका नाम अहिंसा है ।

हितकारक प्रिय शब्दोंमें न अपिक आर न कम अपने मनके

अनुभवका जैसा का तैसा भाव निष्कपटता-

यम

पूर्वक प्रकट कर देनेका नाम सत्य है ।

किसी प्रकार भी किसीकी वस्तुको न उठाने आर चुरानेका नाम अस्तेय है ।

सब प्रकारके मनुनाका त्याग करने वीर्यकी रक्षा करनेका नाम ब्रह्मचर्य* है ।

शरीरनिर्ग्रहके अतिरिक्त भाग्य पदार्थोंका कभी मग्रह न करनेका नाम अपरिग्रह है ।

ये पाँच यम हैं । इर्हाका महात्रन भी कहते हैं ।

शौचमन्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ।

(योगदान २ । ३२)

सब प्रकारसे ग्राह्य और भातरका पवित्रताका नाम शौच नियम है । दवेच्छासे प्राप्त सुख दृष्टादिमें सदा-

सर्वदा सतुष्ट रहनेका नाम सतोप है ।

मन और इन्द्रिय मयमरूप धर्म पात्रनके लिये कष्ट सहन करनेका नाम तप है ।

ईश्वरके नाम और गुणोंका कीर्तन एव कल्याणप्रद शास्त्रोंके अध्ययनका नाम स्वाध्याय है ।

सर्वम्व ईश्वरक अर्पण करके नित्य उसके स्वरूपका ध्यान रखते हुए उमकी आज्ञापालन करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है । ये पाँच नियम हैं ।

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

वीर्यविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । १२)

* वमणा मनसा वाचा सप्रस्थानु सवदा ।

मवथा मैथुनयागो ब्रह्मचर्ये प्रकृतितम् ॥

भगवान्ने गीतामें कहा ह कि अपने अपने कर्मोंके द्वारा ईश्वरको पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता ह ।

यत् प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य मिद्धि पिन्दति मानस ॥

(१८ । ४६)

‘हे अर्जुन ! जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई ह ओर जिससे यह सर्व जगत् व्याप्त ह, उस परमेश्वरको अपने न्यायानुसार कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता ह ।’

अतएव स्वार्थका त्याग करके सभी स्त्रियोंको उत्तम कर्मोंका आचरण निष्कामभावसे करना चाहिये । निष्कामभावसे सदाचारका पालन करनेसे शीघ्र ही आत्मा कल्याण ही सक्रता है ।

जिस आचरणसे यात्रमात्र जीवोंको सुख पहुँचे उमीका नाम सदाचार ह ।

स्त्रीमात्रके कर्तव्य

प्रथम तो नैहर ओर ससुरालालोंके साथ उत्तम आचरणका अभ्यास कर । घरम जा बडे खा पुरुष हों

कम

उनकी सेवा, उनसे शिक्षाका ग्रहण, नित्य उनके चरणोंमें प्रणाम ओर उनकी आज्ञाका पालन करें । समान अस्त्रालालोंसे प्रेमका व्यग्रहार करके प्रीति बढ़ावें और छोटोंका वात्मन्यभावसे पालन करें एव खान-पान, छैन देन आदिमें स्वार्थका त्याग करके सत्रके साथ सम व्यग्रहार करें । प्रसाधभूषण एव खान-पान आदिके पदार्थ जो बाहरसे आ प्राप्त हों या घरमें ही तैयार किये

जाये उनमें समझे उत्तम पणाय यदि नहम्में निवृत्त हो तब मर
 पिता, भाई-बहिन, भौनाइ मनीने आदिक मित्रणी कश्य ह्ये।
 अपने और अपने बाटकोके छिये नहीं। यह मनाति म
 भीजाई इयादि विशेष आप्रह करे और उनका प्रसन्न ह
 चीज स्वीकार करनी ही पड़े ता जहाँक हा वे दग कइ
 कम पैर ही खय सतोप एव प्रसन्ता प्रक्य कर एव कर्म
 सतोप कराने। विना दिये एव विना उनका म क म शर
 अपने या अपने बाटकोके छिये न ता मोगे हा और न उनका
 इच्छा ही करें। यदि माता पिता, भा माजने छिन्न क
 रस्तु देखे ता यह उनके सतापक मिय मा न ह्ये एव मन्त्र
 को मनी विना प्रकर्म भी कइ चीन न ता र मा राज न
 करें क्योंकि मसारमें त्याग हा समझे बन्ध, दान, श्राद्ध
 मुक्तिदायक पदार्थ है।

इसी प्रकार यदि समुराटमें हो तब ममज्ज, कर्ज, देवर
 देवरानी, कृषी ननद आदि एव नक बन्धे मनुज
 उत्तम पदार्थ दकर बचे दुण पदार्थ अपने त एव, कर्ज
 देख सन्ने गद सीता, मावित्री, डारगी, दाना गद अप
 ग्रहण करें।

अपनी निर्जी चाज पाहर या कर्ज मन्त्र क्त वाम
 लाने ता अपना अहाभाग्य समझे और कर्ज ह्ये। यम न

● श्रीशिशुके त्रियमें श्रौतधन मन्त्र महाराज व
 अध्याय २३३ २३४ में जो कहा है वह मन्त्र पाहर। यह
 गालप्रेषसे प्रकाशित 'नैवय' नामक पुनकें १३।

वह उनकी सेवामें लगे इसके ठिये कोशिश भी करें तथा इस प्रकारकी सेवा करके किसीके आगे प्रकाश न करें, दूसरोंके अधिकारकी चीज स्वयं लेनेके लिये कभी इच्छा एव वाशिश न करें ।

देवरानी, जेठानी, ननद आदिके बालकोंका अपने बालकोंकी अपेक्षा भी अधिक लाड और प्रेम करें । बालरुधोडेमें ही प्रमत्त हा जाते हैं और बालकोंकी प्रसन्नता उनके माना पिताको लाड-चार करनेवालेके प्रति कृपण बना देता है । इससे घरम बड़ा प्रेम आर सद्भाव रहता है ।

पीहर या समुरामें सेवा शुश्रूषा एव रसोइ चींसा-वर्तन आदि गृहकार्य तथा सीना पिराना मातना आदि शिल्पकार्य या ओर कोई भारी कठिन काम आ प्राप्त हा तो सबसे पहले उसाहके साथ उसको परमार्थ समझकर स्वयं करनेकी चेष्टा करें । दूसरे करते हों तो उनसे प्रमाप्रतपूरक डीनकर भी स्वयं हा करनेकी चेष्टा करें । 'काममें जगाड़ी आर भागमें पिठाडा' वाली कहावतको अक्षरशः चरिताथ धर लिया दें । इस प्रकारका नि स्वाथभावन कृत्यपाउन हा शीघ्र आमारा कन्याण करनेवाग है ।

कोइ काम दूसरे पाँच आदमियोंके साथ मिठकर करें तो उसकी सफ़लताका श्रेय मयरी रक्षा करते हुए स्वयं न लकर दूसरोंकी हा दमेका प्रयत्न करें । तथा कुछ निगड जाय तो नम्रतापूर्वक स्वयं अपना ही दाय जायम करें ।

सबको यथायाग्य मान, बडाई, प्रतिष्ठा दें किन्तु इहें मुक्तिमें बाधक समझकर स्वयं स्वीकार न करें। हित आर सुखकर पदार्थ एव कार्यको दूसरोंको देनेकी ओर कष्टप्रद एव अधिक परिश्रमके कार्य ओर अपेक्षाकृत अन्य मूल्यमाल पदार्थ अपने लिये लेनेकी सदा कोशिश रखें। गृहकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीको कहें ओर न उसे मनमें ही रखें। अपनेद्वारा की हुई भला और दूसरोंद्वारा की हुई अपनी घुराईको भूल जायँ किन्तु दूसरेके द्वारा किये गये उपकारको कभी न भूलें। सबके साथ प्रेमना व्यवहार और सम्मानपूर्णक बातचीत करें। अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेके साथ भी ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा आदिसे रहित होकर उमना हित करनेकी वाशिशा करें। इस प्रकारके व्यवहारसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं आर स्वामी भा अनुकूल बन जाते हैं किन्तु ऐमा व्यवहार स्वामीना अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे नहीं, अपना कर्तव्य समझकर ही करना चाहिये।

पोहर या स्मुरालमें जो गृहकाय सफाई आदि आवश्यक हो उसको त्रिना पूछे ही करने ग्य जायँ। भोजनातिके त्रिपथमें एसा व्यवहार करना चाहिये—प्रतिभैस्वदेव होनेके त्रि प्रथम तो अतित्रिभो भोजन कराना चाहिये। उसके बाद नृद्ध, बालक, रोगी, गर्भिणी स्त्रा, प्रमूतिना, नय त्रिनाहिता बधू आदिको भोजन कराना चाहिये। फिर घरके पुरुषोक्ता उनके बाद नाकर आदि सबको भोजन कराके स्वयं भोजन करना श्रेष्ठ माना गया ह, गृहिणी स्त्रियोंके लिये यही यत्रशिष्ट समझा गया है।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता ३।१३)

‘यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठयोग सत्र पापोंसे छूटते हैं और जो पापीलोग अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते हैं वे तो पापको ही खाते हैं।’

बने हुए पदार्थोंमेंसे अच्छे अच्छे पदार्थ अपने या अपने घरवालोंके लिय बचा लिये जायें तो वे यज्ञसे बचे हुए नहीं पर बचाये हुए हैं। इसलिये वे निपके समान हैं। बचाया हुआ भोजन करनेवाले पापके भागी होते हैं। अतएव अपने या अपने पति-पुत्रादिके लिये भी श्रेष्ठ पदार्थ अन्न बचाकर नहीं रखने चाहिये। रसोईमें बने पाँच पदार्थोंमेंसे लोगोंके भोजन करते करते अपने लिये थोड़े या दो तीन ही पदार्थ बच जाय और वे भी स्वरूप और स्वाद और रसमें उतने अच्छे नहीं हैं किन्तु यज्ञशिष्ट होनेके कारण वे अमृतके तुल्य हैं।

अतिथि देवताके समान होता है। उसको प्रमयुक्त सेवा और भोजनादिसे सदा सतुष्ट करना चाहिये। अतिथि सेवा गृहस्थका एक मुख्य धर्म माना गया है। किये गये खर्च और मेहनत बराबर होनेपर भी प्रेमपूर्वक की गयी सेवा बड़ी लाभदायक होती है और बिना प्रेम की हुई सेवा परिश्रममात्र है।

मनु आदि स्मृतिकारोंने स्त्रियोंके लिये विवाहकी विधियों ही बंदिक सस्कार, पति ही गुरु होनेके कारण पतिगृहमें निवास ही गुण्डुवास और गृहकार्यको ही अग्निहोत्र बताया है।

वैवाहिको विधि स्त्रीणा सस्कारो वैदिक स्मृत ।
पतिमेवा गुरौ वामो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥

(मनु० २ । ६७)

शास्त्रमें बताया अनुसार कार्य करनेसे ही स्त्री कन्याणको प्राप्त होती है । अतएव ऊपर उचिते शास्त्रोक्त वाच्य करनेके त्रिये स्त्रियोंको सदा तत्पर रहना चाहिये ।

सानी स्त्रियोंको इस बातपर भी विशेष ध्यान देना चाहिये कि घरमें किसी प्रकार कष्ट, लड़ाई-झगड़ा न होने पाये क्योंकि कष्ट साक्षात् कत्रियुगमी मूर्ति है । जहाँ कष्ट होता है वहाँ क्रोध और क्रशनी वृद्धि होकर बड़ा अनर्थ हो जाता है । यदि कोई ता उक्तचित होकर कुएँमें गिरकर पाँसा लगाकर या जहर-मिष ग्याकर काठकी प्राप्त बन जाती हैं । काल, क्रेश, कल्पना, कठि इन सत्री उत्पत्ति कलहसे होती है इसत्रिये सुग्य चाहनेवाली स्त्रियोंको चाहिये कि इसको अपने घरमें प्रवेश ही नहीं होने दें । कलह धन, धर्म, गुण, शरीर और कुलको नाश करनेवाला अग्नि है । यह इस लोक और परलोकको कलङ्क लगानेवाला है । इसलिये इसका सूत्रपात होते ही प्रेममरे मिनययुक्त हितकारक सरल ठण्डे वचनरूपी तल सींचकर इस कठह अग्निको तुरत बुझानेकी चेष्टा करना चाहिये । इस प्रकारका व्यवहार करनेवाली स्त्री मनुष्योंके द्वारा ही नहीं देवताओंद्वारा भी पूजनीया बन जाती है । उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये ।

स्त्रियोंको जहाँतक हो सके घरका सारा काम स्वयं करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । घरके कामके त्रिये जहाँतक हा बाहरके

किसी स्त्री पुरुषका आश्रयकता न पड़े एसी चेष्टामें सदा रहना चाहिये । जिन घरोंमें रसोदया आदिसे रमोई आर नौकर आदिसे गृहकार्य कराये जाते हैं उन घरोंकी स्त्रियाँ प्राय कर्महीनता और निलज्जताको प्राप्त हो जाती ह । उनमेंसे का-कोई तो अपने धर्मको भी खो गठनी हैं आर अपने पीहर, समुराजका कलद्वित्त बनाकर लोक-परलोक भ्रष्ट कर लेता हैं ।

स्त्रियोंको उचित है कि प्रसन्नचित्त होकर घरके कामोंमें कुशलता और घरकी सामप्रियाकी भलीभाँति सँभाल, कम खर्च करना, धन और आय-न्ययका हिमात्र रचना, अनिपि सेवा, सत्तानकी उत्पत्ति आर पालन, धमकाय और सेवामें रति, सीना-पिरोना, चर्वा कानना, चक्रा पीसना, झाड़ू टेना, चाका-वर्तन आदि सभी काम स्वय कतज्य समझ करके प्रमपूर्वक निष्कामभाससे करें । इससे वे इस लोकमें यश पाती हैं आर परलोकमें उत्तम गतिको प्राप्त करती हैं ।

तगारू, भाग, मदिरादि मादक वस्तुओंका भेदन, दृजनोंका ससर्ग, पतिसे अलग रहना, इधर उधर स्तत्रतासे घूमना, दूसरोंके घरमें रहना, असमयमें सोना ये उ वानें स्त्रियोंके लिये मनुजीने भारी दोष बनाये हैं । अत सभी स्त्रियोंको सावधानीपूर्वक इनसे बचकर रहना चाहिये ।

पान दुर्जनममर्ग पत्या च विरहोऽटनम् ।
स्वभोजन्यगोहनामथ नारीसन्दूषणानि पट् ॥

(मनु० ९ । १३)

स्त्रियोंको थियेटर मिनेमा, प्रियाट, सभा, समुदाय, होटी आदिमें पुरुषमजाजके सामने या स्त्रियोंके समुदायमें भी गाना, बजाना, नाचना, बुरे गीत आदि कार्य नहा करने चाहिये क्योंकि ऐसे कार्यसे उनमें कामोद्दीपन होकर उनके नष्ट भ्रष्ट होनेकी सम्भावना है। देवर, भानजे, जैसाद, ननदोई, बहनाई आदिके साथ एकात्म या समुदायम हँसी-मसखरा, अश्लील बात करना महापाप है। स्त्रियोंको अपने पतिके अनिरिक्त दूसरे पुरुषका दशन, स्पर्श, भाषण, चिन्तन आर उसके साथ एकात्मतासादि भी नहीं करना चाहिये। विशेष आश्चर्यता हा तो नीची नजर रखकर स्वनको पिता और भाईके समान समझकर किसी अच्छी स्त्री, आलक आदिको साथमें रखकर पत्रि वार्ते करनेमें दोष नहीं है। किंतु अकेले पुरुषके साथ एकात्ममें कभी वार्तालाप या वास नहा करना चाहिये, चाहे पिता, भाई, पुत्र ही क्या न हों, क्योंकि इन्द्रियोंका समुदाय बन्गान् है, वह बुद्धिमानोंको भी मोहित कर देता है। अतः सदा सावधान रहना चाहिये।

समता हा अमृत है और नियमता ही निय है। इसलिये उसके साथ समताका ही व्यवहार करना चाहिये।

समता

जो चीज तुम अपने लिये उत्तम समझती हो उसको सबके लिये उत्तम समझकर निसर्गो देना उचित समझो उसको मेद भाव न रखकर सममानसे दो। जो चीज तुम अपने लिये खराब समझती हो उसका सबके लिये खराब समझकर निसर्गो ओ कभी मत दो। घरमें बने या बाहरसे आये हुए भोजनादि

पदार्थ भेद भावको ओड़कर सबको समभावसे प्रदान करो यानी जो भाजनादिकी सामग्री तुम अपने पतिको प्रदान करती हो वही आये हुए अनियि आर नाफरादिको भी दो ।

चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि बुरे कर्मोंका कतई त्याग करके दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा और गृहकार्य आदि उत्तम कर्मोंको फल ओर आसक्तिको त्यागकर निष्कामभावसे अभिमानरहित होकर एव कर्तव्य समझकर करो । गृहकार्यके बनने विगडनेमें हर्ष शोक मत करो । सयोगमें अनुकूल ओर प्रतिकूल पदार्थ एव सुख दुःखादिके प्राप्त होनेपर उनमें भी राग-द्वेष मत करो । उसको इन्द्रका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्नचित्तसे स्वीकार करो । इस प्रकार करनेसे समभावपत्नी प्राप्ति होती है ओर समता ही अमृत है । निंदा स्तुति और मान-अपमान तथा वैरी और मित्रमें भी समबुद्धि रखो । इस प्रकार करनेसे सारे पाप, क्रोध और दुःखोंसे छुटकर परम शांति ओर परम आनन्दकी प्राप्ति होती है । मुक्त पुरुषके लक्षणोंको बतलाते हुए भगवान्ने कहा है—

समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाश्चन ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते ॥

(गीता १४ । २४-२५)

‘जा निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, दुःख सुखको समान समझनेवाला है तथा मित्री, पत्न्यर और सुवर्णमें समान भावनाला

और धैर्यवान् है तथा जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी ममान भावना है तथा जा मान ओर अपमानमें सम है एव मित्र आर वैरीके पक्षमें भी सम है, यह सम्पूर्ण आरम्भमें कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष, गुणा तान कहा जाता है।'

ऊपर निष्कामभावसे काम करनेके द्वारा कन्याणने प्राप्त होनेकी उपायना कुछ बातें कहीं।

अन ईश्वरकी उपासनाके विषयमें सत्केपसे लिखा जाता है। ईश्वरकी भक्तिमें सभाका अधिकार है। भगवान्ने गातामें कहा है—

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

(१।३२)

‘क्योंकि हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनिवाले भी जो कोई हों वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति का ही प्राप्त होते हैं ।’

अनएव मभी स्त्रियोंको निष्कामभावसे ईश्वरका अनन्य भक्ति करनी चाहिये। ईश्वरकी शरण एव अनन्य भक्तिसे उसका दर्शन, उसके तत्त्वका ज्ञान और उसकी प्राप्ति हा सक्ती है (गाता अ० ११ । ५४) । अनन्य भक्ति यह है—

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्त सङ्गवर्जित ।

निर्जर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥

(गीता ११ । ५५)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये (सब कुछ मेरा समझना हुआ) यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोंको करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात् मुझको परम आश्रय और परम गति मानकर मेरा प्राप्तिके लिये तप है तथा मेरा भक्त है अर्थात् मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरंतर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात् स्त्री, पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थोंमें स्नेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें बेरभावसे रहित है ऐसा वह अनन्य भक्तिवाला पुत्र्य मुझको ही प्राप्त होता है ।’

ईश्वरकी अनन्य भक्ति—अयमिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण वस्तुतः एक ही बात है । भगवान्ने अर्जुनके प्रति शरणके लक्षण बतलाते हुए कहा है—

मन्मना भव मद्रक्तो मयाजी मा नमस्कुरु ।
मामेवैष्यामि युक्तवैवमात्मानं मत्परायण ॥

(गीता ९ । ३४)

‘केवल मुझ सच्चिदानन्दन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे त्रित्य निरंतर अचल मनवाला हूँ और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा-प्रेम सहित निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठनद्वारा निरंतर भजनेवाला हो तथा मेरे स्वरूपका मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अनिश्चय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे सिद्धतापूर्वक पूजन करनेवाला

हो आर मुझ सर्वशक्तिमान् विभूति, उड, ऐर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, वासन्ध और सुदृढता आदि गुणोंसे सम्पन्न भवके आधरूप रासुदेवको प्रियमात्रपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माका मेरेमें एकीभाव करने मुझको ही प्राप्त होगा ।'

अनएव खियोंका प्रातः काल उठकर ईश्वर स्मरण करके शौच स्नान आदि क्रियाओंसे निपटकर पीहरमें माना पिता आदिनी, समुराठमें सास ससुर, पति आदि बड़ोंकी पूजा, उनकी नमस्कार और उनकी सेनाका कार्य करना चाहिये । तदनंतर ईश्वरकी भक्ति करनी चाहिये । एकांत स्थानमें आसनपर बैठकर पवित्र होकर करुणा आर प्रेमभावपूर्वक प्रपुष्टित मनसे भगवान्की स्तुति करने फिर उस मन्त्र्यापी सर्वशक्तिमान् विज्ञानान्दधन निराकार परमात्माका ध्यान करना चाहिये । यदि साकार भगवान्में प्रमहा तो करुणाभावमें उनकी आह्वान करके प्रभाव और गुणोंके सहित उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । निराकार सहित साकारका ध्यान किया जाय तो और भी उत्तम है । परन्तु निराकारके तत्त्वको न समये तो केवल साकारका ही ध्यान किया जा सकता है । फिर ध्यानावस्थामें भगवान्को आये हुए समयकर प्रेममग्न हो जाना चाहिये । अन्तमें साकारान होनेपर भगवान्की मानसिक यागी मनसे सारी सामग्रियोंको रचकर पूजा करनी चाहिये । * मनसे ही भगवान्को भोग लगाने उनकी

० गाताप्रेसले प्रकाशन 'श्रीप्रेमभक्तिप्रथा' नामक पुस्तकमें मानसिक पूजाकी विधि लिखी है ।

आगता करनी चाहिये। फिर मन हा मन भगवान्की स्तुति गाकर भगवान्में अनन्य प्रेम होनेके लिये और उनके साक्षात् दर्शनके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये। उससे वात् गुण और प्रभावसहित भगवान्के स्वरूपका चिन्तन करते हुए भगवान्की आज्ञानुसार हा गृह-कार्य करनेका आदत डालना चाहिये, क्योंकि पीसते, पीते चाजा उगहन करते अर्थात् प्रत्येक काम करते समय उनके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निरंतर करनेकी चेष्टा करनी ईश्वरभक्ति है।

श्रीमद्भागवतमें प्रह्लादने अपने पिताके प्रति इस भक्तिके नववा भक्ति लक्षण बतलाते हुए नौ भेद कहे हैं—

श्रवण कीर्तन विष्णो' स्मरण पादमेवनम् ।
अर्चन वन्दन टाम्य मग्यमात्मनिषेदनम् ॥

भगवान्के नाम, रूप, गुण और लीलाओंको प्रभावसहित प्रमथनका राजा परीक्षितके अनुसार सुननेका नाम श्रवणभक्ति, और शुक्रदेव, नारदादिकी भौति वाणीसे उच्चारण करने या दूसरोंके प्रति कहनेका नाम कीर्तनभक्ति, धुन प्रह्लादादिकी तरह मनसे चिन्तन करनेका नाम स्मरणभक्ति है।

उस प्रसुके चरणोंकी भरत आर लक्ष्मीके अनुसार सेवा करनेका नाम पादसेवनभक्ति है और उसने स्वरूपकी मानसिक या पार्थिव धातु आदिकी मूर्तिकी गुण और प्रभावसहित रागापृथु और अम्बरीषके माफिक पूजा करना अर्चनभक्ति है।

अनुर एव भीष्मादिकी भौति नमस्कार जै श्रम कर्त्त
वदनभक्ति है ।

लम्पण और हनुमान् आदिना भौति दलनने क
पालन करना दास्यभक्ति है ।

अर्जुन और उद्धरती तरह सवाभासने उत्तर कर्त्त
सरयभक्ति है ।

राना बलिनी भौति सर्वस्व अर्पण कर्त्त
निनेनभक्ति है ।

इन ऊपर बतलाया हुए नव प्रकारसी स्त्रीके लक्षण
अच्छी प्रकार धारण करनेसे प्राय समाप्त हो जाती है
इमलिये इनमेंमे एकका भा मन्त्र प्रकृत कर्त्त
परमात्माकी प्राप्ति सहजमें ही हो सकता है। क स्त्रीके विना
स्थानसङ्कोचके कारण केवल सगुण-साक्षात्कार निने ही कर्त्त
सक्षेपमे बतलाया गया है। सभी श्रियोके कर्त्त कर्त्त
देवी या दत्तको परमेश्वर समझकर उद्युक्त कर्त्त कर्त्त
सभी अङ्गोंसहित करनेकी चेष्टा करना कर्त्त। क प्रत्य करनेमें
अपने इष्टदेवता साक्षात्कार होकर परम कर्त्त और परमानन्दकी
प्राप्ति होती है ।

स्त्रियोंमें स्वाभाविक ही बहुतसी दुर्गुणियाँ हैं, उनका
दुरीतियों त्याग कर कर्त्त। नये निमी लोके

सन्तान नही हो, ह तो बह सन्तानके
लिये ठगाने पजेमें पड़कर निपिद कर्त्त मक्षण एव आर्त्त

आदि अनेक निवृद्ध क्रियाओंका सम्पादन कर लिया करती है। किसीका बालक ग्रीमार होता है तो यह मूर्ख स्त्रियोंके बहकानेसे मूर्खताके बग हो भगीसे झाडा लगाना तथा किसी नीच यमनादि विप्रर्मा पुरुषसे शुभकारा डडगाना यानी पुकाना और निषिद्ध चीजोंका लगाना पिछाना आदि अनेक लोक परलोकको नाश करनेवाली क्रियाएँ कर लिया करती है, किंतु इससे न तो लडका हो पैदा होता है और न इसमें लडकेकी गमारी ही मिटती है। तथा लडकोंकी रक्षाके लिये देवी देवता, जान झडला भी गोलती करती हैं किंतु यह विचारनेका विषय है, सिरके गाल देवताको चढ़ाना न ता धर्म है जोर न कोई इससे देवी देवता ही गुश होत हैं। यह केवल स्त्रियोंकी मूर्खता है। आप बताइये, यदि कोई मनुष्य कहे कि आप हमारा उपकार करें तो हम उसने गलेमें आपने घरपर जाकर चाल बनवायेंगे तो क्या आप हड्डिके समान अपवित्र वालोंको अपने घरपर गिरोरने या लालनेसे गुश हो सकते हैं ? यदि नहा तो फिर देवता भी इसमें कैसे गुश होंगे ? झडूठा आदि पाडश सस्कारोंमेंसे चूडाकर्म नामक एक सस्कार है, इसकी शास्त्रोंमें जो विधि लिखी है उसके अनुसार ही इसका सम्पादन करना चाहिये। इसा प्रकार वणनेध-सस्कार जो आजकल मनोकल्पित रीतिसे 'प्रयोनन'के नामपर प्रचलित है वह भी शास्त्रविधिके अनुसार होना चाहिये। और भी सस्कार यथाशक्ति शास्त्राक्त रीति-अनुसार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। शास्त्रोक्त सारे देवी देवताओंको पूजा शास्त्रानुसार निष्कामभावसे भगवप्रीत्यथ वा जाय तो सत्रमें उत्तम भूमि जा सत्रनी है।

बड़ शोकमी बात है कि बहुत से शाखाक्त कर्म भोली भाली बियोंने नष्ट करके अनेक कुरीतियाँ चला दी हैं। बहुत सी नयी कल्पित ज्ञानें भी खड़ा कर दी हैं, जैसे विवाहमें टूँटिया करना, चारू पूजना, जूआ खेलना, गदे गत गाना इत्यादि। इनका सुधार करना चाहिये।

अपने घरजाला कोई किमी मृतकके साथ समशान जाकर आता है तो कुछ भोली बियाँ उसको एक दिनके लिये अपने घरमें नहीं आने देतीं। यदि आने देता हैं तो दूध या मिठाई खानेका नहीं देतीं। उनको यह बहम होता है कि ऐसा करनेसे इसका प्रेत लग जायगा। इस प्रकारका मूर्खतापूर्ण व्यवहार तो अपने घरजाके साथ करती हैं। यदि कोई दूसरे घरका आदमा मृतकपर मुण्डन करवाकर कार्यवाग घरमें आना चाहता है और घरमें कोई बालक उत्पन्न हुआ होता है या कोई बीमार होता है तो उसका घरमें आना हानिकर समझता हैं। इस तरह बात-बातमें अनेक प्रकारके बहमोजा भूत घुस गया है। इसे हम कहाँतक लिग्गभर नित्रेदन करें। अतएव माता आर बहिनोंको इन कुरीतियोंका हटानेके लिये जी ताड़ परिश्रम करना चाहिये।

बहुत-सी बियाँ तो अपने बाउकाको यज्ञोपवीत भी नहीं पहिनातीं। वे कह दिया करती हैं कि इसके चाचेने जनेऊ लो धी बह दो वर्ष बाद मर गया। भला, बताइये क्या यह जनेऊका फल हो सकता है? जनेऊ लेनसे ता अच्छी शिक्षा हा मिलती है। जिनके पालनसे मनुष्य पवित्र और दीर्घजीवी हो सकता है।

यज्ञोपवीत एक उत्तम सम्कार है। इसलिये त्रैलोक्योंको अपने बालकोंको यज्ञोपवीत अर्पण दिलाना चाहिये।

स्त्रियोंके लिये पर्दा रखना एक लज्जाका अङ्ग है। बहुत से
 पत्नी भाईलोग इसको स्वास्थ्य, सम्यता और

उन्नतिमें बाधक समझकर हटानेकी जी-तोड़ कोशिश करते हैं, यह समझना उनकी दृष्टिमें ही ठीक हो सकता है किंतु वास्तवमें पर्दाकी प्रथा अच्छी है और पूर्वकालसे चली आती है। राजपूताना आदि देशोंमें जहाँ पर्देकी प्रथा है, वहाँकी स्त्रियोंके स्वास्थ्यको देखने हुए कौन कह सकता है कि पर्देसे स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़नेमें स्त्रियोंकी अकर्मण्यता प्रधान है, न कि पर्दा। स्त्रियोंका सम्यता तो लज्जामें है न कि पर्दा उठाकर पुरुषोंके साथ घूमने फिरने, मोटर आदिमें बैठने या थियेटर सिनेमा आदिमें जानेमें। जो स्त्रियाँ मद्दामे पर्दा रखती आधी हैं उनमें उसके त्यागसे निर्लज्जताकी वृद्धि होकर, व्यभिचार आदि दोष आकर उनके नष्ट भ्रष्ट होनेकी सम्भावना है जो महान् अपनति या पतन है।

कन्याओंके कर्तव्य

कन्याओंको प्रातःकाल उठकर इश्वरस्मरण, शौच, स्नान करनेके बाद माता, पिता, भाई, भौजाई आदि घरके पूज्य लोगोंको नमस्कार प्रणाम आदि करना एवं उनसे उत्तम विद्या पढ़नी और उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और उनकी आज्ञाका पालन तथा उनकी सेवा, सीना पिरोना, वातना आदि गृहकार्य और

शिल्पकार्य साधना तथा गृहशुश्रूषा करनी चाहिये । समुरालमें जाजर सत्रके साथ कसे सद्वर्तन करना, सेवा करना और शुश्रूषा करना इन सारी बातोंकी शिक्षा अपने घरनाएँके उपदेश आर चरित्रोंद्वारा ग्रहण करनी चाहिये । बुरी लड़की-लड़कोंको सग न करना एव विसाके माप मार पीट, लडाइ-झगडा, गाळी-गुमा एव दुर्व्यवहार न करना और लड़कोंके साथ खेलना-कूदना भी नहीं चाहिये । उत्तम आचरण और सुशील स्वभाववाली स्त्रियों और लड़कियोंका साथ करना चाहिये । व्यर्थ बरगद, दूमरोंकी निन्दा, व्यर्थ चेष्टा, चाय, भाँग आदि नशीली वस्तुओंका सेवन इत्यादि बुरे व्यसनोंकी आदत नहीं डाठनी चाहिये । पिस्कुट, बर्फ, सोडानाटर, लेमोनेड, रिजयती आपर आदिमा सेवन नहीं करना चाहिये, रिजयती आपरमें लहसुन, प्याज, मदिरा, मास, चर्मा, गून आर अण्डा आदितरुका प्राय ही मिश्रण रहता है । इससे धम, धन ओर स्वास्थ्यकी भी हानि होती है । खग, चरपरा, पान, सुपारी आदिकी भी आदत नहीं डाठनी चाहिये । बालरूपनसे ही हाथके बुने देशी कपड़े पहननेकी एव काँच आदिकी पत्रि चूडियाँ पहननेकी आदत टालनी चाहिये । रिजयती और मीठके बुने कपड़े आर लाख तथा हाथी दाँतकी बनी चूडियोंका कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये । लाखकी चूडियोंमें बहुत हिंसा होनी है और वे अपत्रि भी हैं ।

खाने, पीने और खेल कूद आदिमें मन न लगाकर बुद्धि, ज्ञान और त्रिके आदिकी वृद्धिके लिये त्रिधा एव धार्मिक पुस्तकों पढ़ने, सुनने और रॉचनेका अभ्यास करना चाहिये । शरीर, कपड़े,

घरकी पवित्रताके लिये सफाई रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मनका पवित्र बनानेके लिये अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणोंका पालन करना चाहिये । शरीरमें बल बढ़ानेके लिये बरतन आदिका मलना, घरको झाड़ना-बुहारना, आटा पीसना, चाय कूटना, जल भरना, जड़ोंकी सेवा शुभ्रपा आदि परिश्रमका काम करने चाहिये । कष्टोंके लिये यही उत्तम व्यायाम है, इनसे शरीरमें जल्दी वृद्धि एवं मनकी पवित्रता भा होती है । शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने आदिकी आदत डालनी चाहिये । पूज्य बताये हुए पुरुषोंके और स्त्री जातिके सामान्य धर्मोंको सीखनेकी भी कोशिश करनी चाहिये । बड़ों और दूरियोंके कहे हुए कठोर उचनोंको भा शिक्षा मानकर प्रसन्नतासे सुनना और उनमें शिक्षा हो सो ग्रहण करनी चाहिये । दूसरोंके कहे हुए कड़े और अप्रिय उचनोंमें भा हित योजना चाहिये । देवा और देवताओंका पूजन, साधु महात्मा, ज्ञानी और ब्राह्मणोंका सदैव सत्कार करना चाहिये । उपर बताये हुए सारे काम ईश्वरको याद रखते हुए ही करनेका स्वभाव बनाना चाहिये ।

अपने भाई बहिन आदिके साथ प्रेमपूर्वक रहने एवं उनका प्यार करने और छालन पालन करनेकी सभी बातें सीखनी और करना चाहिये जिससे आगे चलकर अपनी सत्तानका भी पालन कर सके ।

क्यामो उचित है कि पिता या पिताकी सलाहसे भ्राता या पिताका देहात होनेके उपरान्त केवल भ्राता जिस पुरुषके

साथ विवाह कर दे उसकी आजानन सेवा एव आज्ञाका पाठन करे और पतिका देहात हानेके बाद मा उससे बताये हुए व्रतका कभी उल्लंघन न करे । क्योंकि मनु आदि महर्षियोंने कन्याके धर्म बतलये हैं—

यस्मि दद्यात्पिता त्वेना भ्राता वानुमते पितु ।

त शुश्रूषेत जीवन्त सम्यित च न लह्येत् ॥

(मनु० ५ । १५१)

इस खान्दो उसका पिता अथवा पिताकी अनुमतिसे भाई जिस पुरुषके लिये द दें उसके जीवनपर्यन्त उसकी भठीभाँति सेवा करना चाहिये और मरनेके बाद भी उसके प्रतिकूल आचरण नहा करना चाहिये ।

विवाहिता स्त्रियोंके कर्तव्य

विवाहिता स्त्रीके लिये पतिव्रतधर्मके समान कुछ भी नहा है इसलिये मनमा-वाचा-कर्मणा पतिकु सेवापरायण होना चाहिये । स्त्रीके लिये पतिपरायणता हा मुख्य धर्म ह । इसके सिवा सप्त धर्म गाण हैं । महर्षि मनुने साफ लिखा ह कि स्त्रियोंको पतिका आज्ञा पिना यज्ञ, व्रत, उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिये । स्त्री केवल पतिकी सेवा शुश्रूषासे ही उत्तम गति पानी है एव स्वर्गलोकमें देवतालोक भा उमरी महिमा गाने हैं ।*

* नास्ति स्त्रीणा पृथग्वशा न व्रत नाप्युपायणम् ।

पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥

(मनु० ५ । १५५)

स्त्रियाको पतिस अलग यज्ञ, व्रत और उपवासका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह जो पतिकी सेवा करती है उसीसे स्वर्गमें आदर पाती है ।

जो स्त्री पतिकी आज्ञा बिना व्रत, उपवास आदि करती है वह अपने पतिकी आयुको हरनी है और स्वयं नरकमें जाती है ।*

इसलिये पतिकी आज्ञा बिना व्रत, दान, तीर्थ, व्रत आदि भी नहीं करने चाहिये, दूसरे लाकिक कर्मोंकी तो बात ही क्या है । स्त्रीके लिये पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है, पति ही देवता है । परम पूजनीय गुरु भी पति ही हैं । ऐसा होते हुए भी जो स्त्रियाँ दूसरेको गुरु बनानी हैं वे घर नरकमें प्राप्त होती हैं । जो लोग परस्त्रियोंको गुरु बनते हैं याने परस्त्रियोंको अपना चेला बनाने हैं वे ठग हैं । वे इस पापके कारण घोर दुःखितो प्राप्त होते हैं । आजकल बहुत से लोग साधु महत और भक्तोंके देशमें बिना गुरुके मुक्ति नष्ट होती ऐसा भ्रम फँडाकर भोली भाली स्त्रियोंको मुक्तिका झूठा प्रलोभन देकर उनके धन और सतीत्वका हरण करते हैं और घोर नरकके भागी बनते हैं । उन चेली बनानेवाले गुरुओंसे माताओं और बहिनाओं गृह सायधान रहना चाहिये । ऐसे पुरुषोंका मुक्त देखना भी धम नहीं है । मनु आदि शास्त्रकारोंने स्त्रियोंका मुक्ति तो केवल पतिव्रतसे ही प्रशंसा की है । गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं—

एक धर्म एक व्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥

* परयो वीरति या तु स्त्री उपवास व्रत चरेत् ।

आयुष्य हरते मनुनरक च व गच्छति ॥

जो स्त्री पतिके वीरित रहते उपवास व्रतका आचरण करती है वह पतिकी आयु क्षीण करती है और अन्तम नरकमें पड़ती है ।

मन वच कर्म पतिहि सेवकाई । तियहि न यहि सम आन उपाई ॥
निनु श्रम नारि परमगति लहई । पतिव्रत धर्म छाँडि छल गहई ॥

उही स्त्री पतिव्रता है जो अपने मनसे पतिरा हित चिंतन करता है, वाणीमें सत्य, प्रिय आर हितके उचन बोलती है, शरीरसे उसकी भेरा एव आना-पान्न करती है । जो पतिव्रता होता है वह अपने पतिकी इच्छाने विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं करती । उह स्त्री पतिमहित उत्तम गतिसे प्राप्त हाती है आर उमीमा लोग सात्री कहते हैं ।*

स्त्रियेति त्रिये इस लोक और परगणमें पति ही निय मुखका देनेवाला है ।†

* पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसपत्न ।

या भद्रगोस्त्रमाप्नोति सद्रि माधीति चोच्यते ॥

(मनु० ५ । १६५)

नास्त्रा मनः, वागा और शरीरका वगमें रहनी हु पतिके [अनुष्ठान आचरण करती है] पतिव्रत आचरण कभी नहीं करता उह [मृत्युके पश्चात्] पतिगणना प्राप्त होती है और सज्जन पुण्य उस साध्वी (पतिव्रता) करते हैं ।

† अशुताशुतुजाः । च मन्त्रमस्त्रारकृत्यनि ।

मुखस्य नित्य दातेह परलाके च योषित ॥

(मनु० ५ । १५३)

मन्त्रोंद्वारा स्त्रार करनवाग पति स्त्रीको शशुकात्ममें या जय समय एव इस लोक और परगणमें सदा ही मुख देता है ।

इमत्रिये खियोंका किञ्चित्मात्र भी पतिके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये । जो नारी ऐसा करती है यानी पतिकी इच्छा और आज्ञाके विरुद्ध चउती है उसका इस लक्षमें निन्दा और मरनेपर नीच गतिकी प्राप्ति हाती है ।

पति प्रनिमूल जन्म जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तरणाई ॥

इस प्रकार पतिकी इच्छाके विरुद्ध चलनेवालीकी हा यह गति लिखी है फिर जो नारी दूसरे पुरुषके साथ रमण करती है उमका घोर दुर्गति होती है इसमें तो बात हा क्या है ।

पतिवचन परपतिरति करही । रागव नरक कल्प शत परही ॥

अन खियोंको जाप्रतकी तो बात ही क्या स्वममें भी पर-पुरुषका चिन्तन नहा करना चाहिय । महा उत्तम पतिव्रता है जिसके दिलमें ऐसा भाव है---

उत्तमके अम वस मनमार्ही । स्वप्नेहु आन पुरुष जग नार्ही ॥

पति यदि कामा हो, शील एव गुणोंसे रहित हो तो भी सात्री यानी पतिव्रताको इश्वरक समान मानकर उसकी सदा सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये ।

निशील कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित ।

उपचर्य स्त्रिया साध्व्या सतत देववत्पति ॥

(मनु० ५ । १५४)

अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि जो नारी अपने पतिका अपमान करती है वह परलोकमें जाकर महार दू खोंको भोगनी है ।

घृद्ध रोगग्रस जड धनहीना । अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥
 एमेहु पति कर श्रिय अपमाना । नारि पार यमपुर दुख नाना ॥

माता स्त्रियोंको पुरुषों आर स्त्रियोंके जो सामान्य धर्म बतलाये हैं उनका भी पाठन करना चाहिये । पान्द्रितधर्मके रहस्यका जाननेवाली स्त्रियोंको अपन पतिसे बड़ों—सास, ससुरादिआ पतिके समान ही सेवा-पूजा और आवापालन करनी चाहिये क्योंकि वे पतिके भी पति हैं । पान्द्रितधर्मके आदर्शस्वरूप सीता सावित्री आग्निने एसा ही क्रिया है । जब सावित्री अपने पतिके साथ वनमें गयी तब पतिनी आना होनेपर भी सास ससुरकी आज्ञा लेकर ही गयी थी । श्रीसीताना भी श्रीरामचन्द्रनाके साथ माता कासिन्यासे आज्ञा, शिक्षा और आशीर्वात् लेकर ही गयी थी ।

सारी स्त्रियोंको उचित है कि अपने लड़के-लड़कियोंको आचरण एव वार्णाद्वारा उत्तम शिक्षा दें । माता पिता जो आचरण करते हैं शाल्नोंपर उनका विशय असर पड़ता है । अत स्त्रियोंको झूठ-फुपट आदि दुराचार एव काम, मोष आदि दुगुणोंका संन्या त्याग करके उत्तम आचरण करने चाहिये । बहुत-सी स्त्रियाँ लड़कियोंको 'रौंड' आर लड़कोंको 'तू मर जा' 'तेरा सयानाश हो जाय' इत्यादि कट्टु और दुर्बचन बाटती हैं एव उनको मुलानेके लिये 'मैं तुझे अमुक चीज मँगवा दूँगी' इत्यादि झूठा विश्वास दिलाती हैं और 'बिन्ली आया' 'हाउ आया' इत्यादि झूठा भय दिग्गती हैं । इनमे बहुत नुस्मान होता है अतएव ऐसी वार्नोंसे स्त्रियोंको बचना चाहिये । बालकना दिल कामउ होना है अत

उममें ये शतेंजम जानी ह आर बह झूठ बोलना, धागा देना आदि सीख जाता हे एव अयत भीर आर दीन बन जाता है । बालकोंके दिलमें गीरता, धीरता, गम्भारता उत्पन्न हो ऐसे आज और तेजसे भरे हुए सबे बचनोंद्वारा उनको आदर्श देना चाहिये । उनमें बुद्धि और ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये सत्शास्त्रीकी शिक्षा देना चाहिये । बालकोंको मार्ग आदि नहा दनी चाहिये । क्योंकि गाली देना उनको गाली सिगाना ह । अश्लील गदे ऋद्धने अपशब्दोंका प्रयोग भी नहा करना चाहिये । सङ्गका बहुत असर पड़ता है । पशु-पक्षी भी सङ्गके प्रभावसे सुशिक्षित आर पुशिक्षित हो जाते हैं । सुना जाता है कि मण्डन मिश्रके द्वारपर रहनेवाले पक्षी भा शाखने बचन बाटा करते थे । देखा भी जाता ह कि गाली बरुनवागेंके पास रहनेवाले पक्षी भी गाली प्रका करते हैं । अत सदा सत्य, प्रिय, सुन्दर आर मजुर हितकर बचन ही बहुत प्रेमसे धीमे स्वरमे आर शांतिसे बोलने चाहिये । बालकोंके सम्मुख पतिने साथ हँसी-मजाक एव एरु शर्यापर माना बैठना कभी नहीं करना चाहिये । जो स्त्रियाँ ऐसा करनी हैं वे अपने बालकोंको व्यभिचारकी शिक्षा देनी हैं ।

परपुरपका दर्शन, स्पश, एकातवास एव उसके चित्रका भी चिन्तन नहा करना चाहिये । लाम, मोह, शोक, हिंसा, दम्भ, पाखण्ड आदिमे सदा बचकर रहना चाहिये । आर उत्तम गुण एव आचरणोंके लिये गीता, रामायण, भागवत, महाभारत एव सती सारी स्त्रियोंके चरित्र पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये आर उनके अनुसार ही बालकोंको शिक्षा देनी चाहिये ।

बच्चोंको बिलाने पिलाने इत्यादिमें भी अच्छा शिक्षा देनी चाहिये । मद्रासने अपने बालकोंको बान्यायम्यामें ही ज्ञान आर वराग्यकी शिक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणाके बना दिया था । वच्चे बुरे बाउनों एउ पुरे खी पुरपोना सङ्ग करके कुशिक्षा ग्रहण न कर लें, इसके लिये माता पिताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । हाथके बुने म्बदेशा क्क म्बय पहनने आर थालकोंको भी पहनाने चाहिये । बच्चोंका पेसी शिक्षा देनी चाहिये जिसमे उनका प्रम शृङ्गारादिमें न होकर ईश्वर आर उत्तम शिक्षा आदिमें हा ।

बाउनोंको गहन पहनाकर नहीं मजाना चाहिये । इससे स्वास्थ्यकी हानि एउ कहीं-कहीं प्राणोंकी भा जाखम हो जाती ह । बल बढ़नेके लिये व्यायाम आर बुद्धिकी वृद्धिके लिय निष्ठा एउ उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । रियटर सिनमा आदि देखनेका व्यसन आर बाडी, सिप्रट, तमागू, भोंग, गौंजा सुउफादि मादक वस्तुओंका सेवन करनेका आदत न पड जाय इसके लिये भी माता पिताको ध्यान रखना चाहिये । लड़का और लड़केके खान-पान, लाड प्यार आर व्यवहारमें भदभाव नहीं रखना चाहिय । प्राय स्त्रियों खान-पान, लाड-प्यार ओर दु सुख, मरण आदिमें भी लड़कोंके साथ जसा व्यवहार करती हैं, लड़कियोंके साथ वेसा नहीं करती । उनका अपमान करती हैं । जो स्त्रियों इस प्रकार अपने ही ब.उनोंमें निपमताका व्यवहार करती हैं उनसे समताकी आशा कैसे की जा सकती है ? इस प्रकारकी निपमतासे इस लोकमें अपकीर्ति आर परगारमें दुर्गति हानी है । अतः बाउनोंके साथ समताका ही व्यवहार रगना चाहिय ।

उद्धत मी खियाँ भूत, प्रेत, त्रेयता, पीर आदिका क्रिमीमें आवेश समझकर भय करने लग जाती हैं। यह प्रायः फूल् बात है। एसी बातपर कभी उहम—विश्वास नहीं करना चाहिये। इस प्रकारकी बातें अत्रिकाशमें तो हिस्टीरिया आदिकी बीमारीसे होती हैं। उद्धत सी जगह जान-बूझकर ऐसा चरित्र किया जाता है। कभी कभी वहम या भयसे भी आवेश सा आ जाता है। अतः इनपर विश्वास नहा करना चाहिये। यह सब ग्राहियाल बातें हैं। इसलिये खियाँको जादू टोना, आग्य दिखाना, झाड़-फूँक, मन्त्र आदि अपने या अपने घरवालोंपर नहीं करवाने चाहिये एव ऐसा करनेवाली खियोंका सङ्ग भी नहा करना चाहिये।

बे-या, ब्यभिचारिणी, लड़ाई झगड़ा करनेवाली, निलज्ज और दृष्टा खियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। परन्तु उनमें घृणा और द्वेष भी नहीं करना चाहिये। उनके आगुणोंसे ही घृणा करनी चाहिये। उड़ोंकी, दुगियोंकी आर घरपर आये हुए अनिधियाँकी एव अनाथोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये।

यत्, दान, तप, सेवा, तीर्थ, व्रत, देवपूजन आदि पतिके साथ उसकी आज्ञाके अनुसार उसने सतोपने लिये अनुगामिनी होकर ही करें, स्वतन्त्र होकर नहा।

पतिमा जो इष्ट है उहा मीमा भी इष्ट है अतः पतिके उताये हुए इष्टदेव परमात्माके नाममा जप और रूपका ध्यान करना चाहिये। स्त्रियोंके लिये पति ही गुरु है। यदि पतिसे ईश्वरकी भक्ति अच्छा न आती हो तो पिताके घरसे प्राप्त हुई शिक्षाके

अनुमार भी इश्वरकी भक्ति बाहरी भजन, समग, कीर्तन आदि न करके गुणरूपसे मनमें ही करें। भक्तिका मनमें ही विशेष सम्बन्ध होनेके कारण यह जहाँतक मन से गुणरूपमें ही करनी चाहिये क्योंकि गुणरूपसे की हुई भक्ति विशेष महत्त्वकी होती है।

पति जो कुछ भी कह उमका अक्षरणा पालन करे किन्तु जिम आज्ञाके पालनसे पति नरकका भागी हो उसका पात्रन नहीं करना चाहिये। जैसे पति काम, क्रोध, लोभ, मोहयश चोरी या किसीके साथ व्यभिचार करने, किसीको गिर पिलाने, जानसे मारने, भ्रूणहत्या, गोहत्या आदि घोर पाप करनेके लिये कहे तो यह नहीं करे। पत्नी आज्ञाका पात्रन न करनेसे अपराध भी समझा जाय तो भी पतिना नरकसे बचानेके लिये उसका पात्रन नहीं करना चाहिये, जिम कामसे पतिना परम हित हा यह काम स्वार्थ छोड़कर करनेकी सत्ता चेष्टा रगनी चाहिये।

विधवा स्त्रियोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि अपने धर्ममें रहनपाटी विधवा स्त्री देवीके समान हैं। उमकी सेवा पुत्ररूपा करने, उसके साथ प्रेम करनेसे स्त्री इम लोकमें सुख और परलोकमें उत्तम गति पाती है। जो स्त्री विधवाका सत्कारा है वह उमकी हाथसे इम लोकमें दृग्विया हो जाती है और मरनेपर नरकमें जाती है।

ऊपर बताये हुए पानिब्रतधर्मका स्वार्थ छोड़कर पात्रन करनेवाली सत्नी स्त्री इस लोकमें परमशांति एव परम आनन्दका प्राप्त होती है आर मरनेके बाद परमगतिको प्राप्त हाती है।

विधवाओंके कर्तव्य

पतिके शांत होनेके बाद विधवा स्त्रीको उचित है कि जिस प्रकार पतिकी जीवन अवस्थाम उसके मनके अनुकूल आचरण करती थी उसी प्रकार उसके मरनेपर भी करना चाहिये। धर्मका ऐसा आचरण करनेवाली स्त्री पतिके मरनेपर भी साध्वी कहलाती है और वह उत्तम गतिको प्राप्त होती है। यह पतिव्रत पुष्प, मूल और फलोंद्वारा अपने शरीरका निर्वाह करती हुई पतिव्रताके साथ अपना जीवन प्रताप। परपुरुषके दशन, भाषण, चिन्तनकी बात तो दूर रही उसका नाम भी उच्चारण न करे।

काम तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।
 न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यां प्रेते परस्य तु ॥
 आमीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।
 यो धर्म एकपत्नीना काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥

(मनु० ५ । १५७ १५८)

पतिव्रत पुष्प मूल-फलोंके द्वारा निर्वाह करते हुए अपना देहका दुर्बल भले ही करे, परंतु पतिके मरनेपर दूसरेका नाम भी न ले। पतिव्रता स्त्रियोंके सर्वोत्तम धर्मको चाहनेवाली विधवा स्त्री मरणपर्यंत क्षमायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहें।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करती हुई विधवा स्त्री साध्वी पतिव्रता स्त्रीके अनुसार पतिके उत्तम लोकको प्राप्त होती है। केवल फल-मूलदिने काम न चले तो साधारण शाक अन्नद्वारा एक समय भोजन करके जीवन धारण करे। यदि ऐसा करके

न रहा जाय तो दोनों समय भी हल्का और अल्पाहार कर ले ।
 किंतु मासक आर अपचित्र एव कामोत्पीक पदार्थोंका कभी सेवन
 न करे तथा घृत, दूध, चानी, मसाला आदिका भी जहाँतक हा
 त्याग करे क्योंकि ये भी उत्तेजक हैं । कर्तव्य समझकर निष्काम
 भावसे पालन किया हुआ धर्म परमगतिको प्राप्त कराता है ।

नेहाभिव्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विद्यते ।

स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयान् ॥

(गीता २ । ४०)

इस निष्कामकर्मयोगम आरम्भका अर्थात् बीजका नाश
 नहीं है और उठटा फरूप दोष भी नहीं होना है, इसलिये इस
 निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका धाड़ा भी साधन, जन्म मृत्युरूप महान्
 भयसे उद्धार कर देता है ।

अत विधवा स्त्रियोंको निष्कामभावसे पतिव्रता स्त्रियोंकी
 भाँति पतिके मरनेके बादमें भी पतिको जिन कार्यमें सतोष होना
 था वही कार्य करके अपना काल व्यतात करना चाहिये ।
 वर्तमान समयमें क० भाइ तिनको शास्त्रका अनुभव नहा ह विधवा
 स्त्रियोंको पुसठाकर उनका दूसरा विवाह करना देते हैं किंतु
 शास्त्रोंमें नहीं विधवाविवाहकी विधि नहीं है । मनुजी कहते हैं—

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोग कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधायुक्त विधवावेदन पुन ॥

(मनु० ९ । ६५)

वेवाहिक मन्त्रोंमें कहीं भी नियोगका विधान नहीं किया

गया है, और विवाह-संस्कारकी विधिमें नहीं विधवाका पुनर्विवाह करना भी नही बताया गया है ।

क्योंकि पिता तो क्यादान दे चुका अतः उमका अब फिर दान देनेका अधिकार नहीं और पति मर चुका ऐसी अवस्थामें कौन किमको दान दे ? इसलिये शास्त्रकारोंने इसका घोर निषेध करते हुए कहा है कि क्याका दान एक बार ही होता है ।

मकुदगो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि मता सकृन् ॥

(मनु० ९।४७)

पिताके धनका भाग एव ही तार मिलता है, कन्यादान एक ही बार किया जाता है, किमी वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा एक ही बार की जाती है इस तरह सपुरुषोंके ये तीनों कार्य एक ही बार हुआ करते हैं ।

असलमें तो स्त्री पुरुषोंके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना ही सर्वोत्तम है परंतु ऐसा होना असम्भव सा है । इसलिये शास्त्रकारोंने विवाह करनेकी आज्ञा दी है । किंतु साथमें यह भी आज्ञा दी है कि जो एक सत्तान उत्पन्न होनेके बाद आजीवन ब्रह्मचर्यका पाठन करता है यह भी अत्युत्तम है । इस व्यवस्थाका देखते विधवाविवाहका तो बात भी नहीं चलायी जा सकती । अतएव जिस स्त्रीका पति और जिस पतिकी स्त्री शांत हो जाय उनको तो ब्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला और परम-

शांति एव आनन्द देनेवाला है। जो लोग विधवाओंको नियम सुखता प्रलोभन दिखाकर उनके मनको खराब करते हैं वे वास्तवमें उनकी आत्माका पतन करनेवाले हैं अतएव उन लोगोंकी बातोंपर अपना कल्याण चाहनेवाली स्त्रियोंको कभी ध्यान नहीं देना चाहिये।

जो स्त्री ईश्वरके रहस्यको जानती है वह पतिका मृत्युपर भी दुःखिन नहीं होती क्योंकि वह समझती है कि ईश्वर जो कुछ करता है वह भलेके लिये ही करता है। वह पतिनी मृत्यु सरीखे शोकमें भाई ईश्वरकी दयाका दर्शन करती रहती है। भारी पापका फल पतिनी मृत्यु है और पापके फलके उपभोगसे पाप शांत होता है। ईश्वरने भारी पापसे मुक्त होनेके लिये एव भविष्यमें पापसे बचनके लिये तथा नाशवान् क्षणभङ्गुर भोगोंसे मुक्ति पानेके लिये और अपनेमें अनन्य भक्ति करनेके लिये एव हमारे हितके लिये ही हमें यह दण्ड देकर हमपर अनुग्रह किया है। इस प्रकार पद-पदपर दुःखमें भी ईश्वरकी दयाका अनुभव करनेवाली स्त्री ईश्वरकी अनन्य भक्ति करके परमगतिका प्राप्त हो जाती है। अतः माताओं और बहिनोंको ईश्वरके द्वारा दिये हुए दुःखोंमें भाई दयाका दर्शन करते हुए उसकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये।

उपर बताये हुए पुरुष और स्त्रियोंके सामान्य धर्मका भी पालन करना एव क्षणस्थायी इन्द्रियोंके भोगोंका त्यागकर सयमसे रहना चाहिये।

प्रातः काल शौच, स्नान आदि करके अपने घरमें ही एकांत स्थानमें जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, ध्यान आदि ईश्वरकी भक्ति

करें। उसके बाद बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी सेवा एव उनकी आज्ञाके अनुसार गृहकार्य ईश्वरको याद रखते हुए ही करें। माता कुत्तीकी तरह गृह कार्य एव बड़ोंकी सेवामें ही दिन बितायें, उर्मीकी अपना परम धन एव धर्म समर्थें। जब सेवा एव गृहकामसे छुट्टी पायें तब एकात्ममें बठकर अनन्य मनसे ईश्वर-भक्तिमें लगें किन्तु एक क्षण भा निकम्मा न रहें क्योंकि उत्तम कर्म ही परम धन है, इस प्रकार निष्कामभावसे का हुई सेवाद्वारा स्त्री सारे पापोंसे छुटकर उत्तम गति पाती है।

स्त्रियोंकी दृष्टि स्वाभाविक ही पुरुषोंकी तरफ चली जाती है। इसके निरोधके लिये विशेष समय रखना चाहिये। यदि स्वभावके दोषके कारण भूलसे भा किसी पुरुषका दर्शन हा जाय तो या तो उस दिन एक समय ही भोजन करें या ईश्वरके नामका जप आर अभिष करें।

ससुराठमें या पीहर्ममें जहाँ बहा रहना हो अपने घरके पुरुषकी आज्ञामें हा रहना चाहिये, घरके बाहर तो उनकी आज्ञा बिना जाना ही न चाहिये परन्तु घरमें रहकर भी उनकी आज्ञानुसार ही काय करना चाहिये। क्योंकि स्त्रियोंके लिये स्वतन्त्रता सर्वथा निषिद्ध है। स्वतन्त्रतासे उनका पतन हो जाता है। जो स्त्री स्वतन्त्रतामें बाहर फिरती है वह दुष्प्रति प्रतापरणको पाकर नष्ट भष्ट हो जाता है।

सभी स्त्रियोंको अपने पिता, भाद, पति, देवर, जेठ और पुत्र बिना कथा, कीर्तन, भजन, मसह, व्याख्यान, मन्दिर,

तीर्थ और किसी धार्मिक मस्था या स्थानमें भी कभी अवेष्टी नहा जाना चाहिये, क्योंकि आनकठ बहुत से धार्मिक स्थानोंमें भी स्थानके अभिन्नारी लोग उन, गहने और प्रमका अपहरण करने, एउ और भी भारी अत्याचार करने लग गय हैं । स्त्रियोंके छिये पतिके मरनेके बाद भी पतिके अतिरिक्त गुप्त या प्रकटरूपसे गुरु बनाना, उनका सेवा करना, दूमरे पुरुषोंका उच्छिष्ट खाना, उनकी पूजा करना, घरवालासे छिपकर उनको रुपये देना, उनके साथ एनातवास करना समथा निषिद्ध ह । इसलिये इन बातोंसे स्त्रियोंको विशेष सावधान रहकर बचना चाहिये । क्योंकि आनकठ बहुत सी स्त्रियाँ मन्दिर, तीर्थ, गङ्गास्नान और ससग आदिका बहाना लेकर असदाचरण करती हैं । इसी गहान बाहर निजलकर उन चेष्टी बनानेवाले ठगोंके पञ्चमें पडकर धन, जेवर और सतीत्यको नष्ट कर देती हैं । इस समय तो शास्त्रविपरीत बहुत से वैश्य, शूद्र और चमारतक भी अपर्ना जीविका छोडकर साधु और भक्तोंके वेशमें तीर्थों आदिपर रहकर स्त्रियोंसे सेवा कराते हैं और गुप्तरूपसे उनसे धन मँगवाते हैं, उनके कण्ठी बाँधते हैं, उनको गुरुमन्त्र देते ह, उनसे पर पुत्रवाते हैं, उनके स्थानपर जाकर या उनको अपने स्थानपर बुग्याकर कथा, कीर्तन, सत्सगके बहाने अनेक प्रकारसे जाठ पिडाकर भोगी भाली स्त्रियोंका धन और मतीत्य हरते हैं ।

त्रिगवा बहिनोंके छिये तो एकमात्र ईश्वर ही पति और ईश्वर ही गुरु है । उस परमपूजनीय सर्वथापी सगुण निर्गुणरूप परमात्माकी अपने हृदयरूपी मन्दिरमें चिमय दिव्य मनोहर

मूर्तिक्रा घ्यान एव पूजन करना सर्वोत्तम है । यदि ऐसा न हो सके तो सर्वव्यापी अपने इष्टदेवके दिव्य मूर्तिकी बाहर देशमें मनमें स्थापना करके उम मानसिक दिव्य मूर्तिकी मानसिक ही पूजा करनी चाहिये । यदि ऐसा न बन पड़े तो मीराबाइकी तरह अपने घरमें ही इष्टदेव परमात्माकी धातु आदिका मूर्ति या चित्र रमकर उमकी सेवा, पूजा करना चाहिये आर उसापर घ्यान जमाना चाहिये ।

पीहर या समुरालमें घरम कोई निकटवर्ती पुरुष न हो अपना होकर भी भोजन-बस्त्रादि देकर पात्रन न करे तो ऐसे विपत्तिकालमें भी उनकी सेवा करते हुए ही गृह शिल्प या मेहनत मजदूरी आदिद्वारा अपने शरीरका निगाह करें, परंतु काम, क्रोध, लाम और मोहके बशीभूत होकर अपने धर्म और लज्जाका कभी त्याग न करें । अपन पीहर और समुरालवालोंको कलङ्क लगे और अपना लोक-परलोक नष्ट होना काय भारी आपत्ति आ पड़नेपर भी न करें ।

पलग, रगीन बख, आभूषण, शृङ्गार एव ऐश आराम, खाद, भाग, प्रमाद, आस्य, दुर्गुण और दुराचारोंस्त एकदम त्याग कर दें । शृङ्गार करनेवाली स्त्रियोंके सङ्गका गग और द्वेषसे रहित होकर यथाशक्ति त्याग करें, क्योंकि वह ज्ञान, वैराग्य, इष्टभक्ति एव तपमें बाधा डालनेवाला है । गाने-बजाने, नाच निगाह आदि कार्योंसे बचकर रह । तप उपनाम आदिका यथाविधि धारण पाठन करें ।

फालतू बातचात एत यर्य चेष्टा करके अपने अमून्य समय-को न त्रितारें । मृत्युको ननदीक समझतर सारा समय अपने कल्याणके कार्यमें ही लगानेकी जोशिश रखें । मन और इन्द्रियोंका समय एव यम नियमादि सामान्य धर्मोंके फालनपर ध्यान रखते हुए ईश्वरके भक्ति-परायण होकर पतिव्रताके साथ अपना जावन बितारें ।

उपर्युक्त प्रकारसे जीवन बिनानेगाली त्रिगमा स्त्री देवताओंद्वारा भी पूजनके योग्य होती हे । इस प्रकारकी पतिव्रत स्त्रियोंकी सेवा करनेगाले पुरुष भी पतिव्रत हो जाते हैं । जिन घरोंमें ऐसी स्त्रियाँ वास करती हैं वे घर भी पतिव्रत समझे जाते हैं ।

माताओं और बहिनोंके दोषोंको दिखाते हुए हमने बहुत-सी बातें लिखी हैं किंतु पुरुषोंके दोषोंकी तरफ देखा जाय तो उनमें इनसे भी कहीं अधिक दोष मिलेंगे । परन्तु स्त्रियोंका विषय होनेके कारण उनके सुधार आर ज्ञानके लिये इतनी बातें लिखी हैं । अपेक्षाकृत देखा जाय तो सभी स्त्रियाँ पुरुषोंके साथमें सेवादिका व्यवहार करती हैं पर बदलेमें पुरुष उनके साथ वैसा नहीं करते । कोई-कोई तो बात-बातमें अपनी स्त्रियोंका अपमान करते हैं, उनको गान्धियों देते हैं और मार-पीटतक भी करने लग जाते हैं । यह मनुष्यताके बाहरकी बात है । उन भाइयोंसे हमारा नम्र निवेदन है कि स्त्रियोंके साथ अमानुषिक व्यवहार कदापि न करें । इस प्रकारके व्यवहारसे इस लोकमें अपकीर्ति और परलोकमें

पुरुषोंका स्त्रियोंके साथ व्यवहार ।

कोई-कोई भाई लोभके वशीभूत होकर अपनी कन्याको वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अगहिन आदि अपात्रोंके प्रति दे देते हैं। वे देने और लेनेवाले दोनों कन्याके जीवनको नष्ट करते हैं और स्वयं नरकके भागी होत हैं। अतः ऐसे पापोंसे मनुष्यको अत्यन्त बचकर रहना चाहिये।

स्त्रियोंके साथ सन्तानपूर्वक अच्छा व्यवहार करना चाहिये। स्त्रियोंका जहाँ सत्कार होता है वहाँ सब देवता निवास करते हैं। जहाँ सत्कार नहीं होता है वहाँ सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जब घरमें कोई पुरुष बीमार पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश होती है उतनी जब कोई स्त्री बीमार पड़ती है तब नहीं होती। यह विषमताका व्यवहार विपके समान फल देनेवाला है। अतः पुरुषोंको उचित है कि स्त्री पुरुष समाने साथ समताका व्यवहार करें।

स्त्रियोंमें जो कई प्रकारके दोष दिखाये गये हैं उनका कारण भी अधिकांशमें पुरुष ही हैं। क्योंकि पुरुष स्त्रियोंके साथ बुरा व्यवहार करते हैं अतः उनकी पुरुषोंसे ही बुरी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि पुरुष स्त्रियोंके साथ अपना व्यवहार सुभार लें तो उनका बहुत-सा सुभार होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि यह सत्य है कि जब कोई किसीके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है।

विधवा स्त्रियोंके साथ तो पुरुषोंका व्यवहार प्रायः निन्दनीय ही है। उसके सुभारकी बहुत ही आवश्यकता है। जिसका पति मर जाता है वह बेचारी अनाया हो जाती है, उसका लोग कहीं

आदर नहीं करते, न पीहरमें न ससुराठमें ! बहुत से पुरुष अपनी पत्नियोंके वशमें होकर धर्म पाठनेवाली सुशीला विधवा स्त्रीके साथमें भी सद्व्यवहार नहीं करते और न उसका पाठन-पोषण ही करते हैं । प्रथम तो इस घोर कष्टिकात्ममें विधवाका धर्म रहना स्वाभाविक ही कठिन है निम्नपर कोई रगना चाहता है तो उसको मदद देना ता दूर रहा बल्कि लोग अनक प्रकारके सङ्घट्टोंमें डालनेकी चेष्टा करते हैं । इसमें कोई-कोई तो दृग्गित होकर धमको डाइ देनी है । अतएव तिनके घरमें विधवा स्त्री हो उन मनुष्योंको स्वयं समयसे रहकर उनको समयकी शिक्षा देनी चाहिये । पेश-आराम भोगोंको तुच्छ समझकर स्वयं उत्तम आचरणोंको करते हुए उनको क्रियाके द्वारा सांग्र लेनी चाहिये । उनकी तन-मन धनसे मदद करनी चाहिये । विशेष मदद न द मरें ता उनके स्वतःपर तो धुरी नीयत कभी न करनी चाहिये । बहुत-से लोग तो ऐसे देखे गये हैं जो पुत्र, भाई आदिने मरनेके बाद उनकी स्त्रियोंके धनपर अधिकार जमाकर उनपर झूठा सच्चा कलङ्क लगाकर उनको भोजनतक भी नहीं दते और कोई-काई तो लोभमें आकर धन गिननेके लिये निकालनेतककी चेष्टा करते हैं । उस दृष्टिव्याप्ती हायमें उनका यह लोकर और परलोकर नष्ट हो जाता है । उन पुरुषोंको ईश्वरकी तरफ और मृत्युकी तरफ गुराब करके इस राक्षसी धर्मसे विरत होना चाहिये । यह लोग स्त्रियोंके शिष्यका हानेके कारण पुरुषोंके विश्वासको यहाँ विशेष नहीं लिपकर सक्षेपसे ही कुछ निवेदनमात्र किया है ।

मिल और नीलसे हानि

वर्तमान युग प्रायः यन्त्रयुग हो रहा है, जहाँ देखिये वही यन्त्रका साम्राज्य है। प्रायः बड़े-से-बड़े राष्ट्रोंसे लेकर मामूली गाने-पीने-पहिननेतकको उस्तु आज यन्त्रके आश्रित है। परन्तु इस यन्त्रसे दुनियामें जो दुःखका दानानल धधक उठा है, उसे देख-सुनकर हृत्प्य काँप उठता है। यन्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूपसे अबाधित गतिसे मानव प्राणियोंके सुखका सतत सहार कर रह है। माननेतर प्राणियोंकी तो यन्त्रको कोई परमा ही नहीं है। यह इस प्रकारका सहारक पदार्थ है कि जो मानवसदृशी असुरोंसे भी किस्ती अशमें बढ़ गया है। आज मस्तारमें जो चारों ओर पेटकी ज्वालासे जलते हुए प्राणियोंका हाहाकार मच रहा है, करोड़ों मनुष्य वेकार हो रहे हैं, असुरय नर-नारी विविध रोगोंसे ग्रस्त हैं, कर्म-शील मानव अकर्मण्य आर आलसी बन गये हैं—इमका एक प्रधान कारण यह भयानक यन्त्रविस्तार है। यान्त्रिक सम्यताका यदि इसी प्रकार विस्तार होता रहा तो सम्भवत एक समय ऐसा आवे, जब कि सब प्रकारसे धर्म-कर्म-शून्य होकर मनुष्य ही मनुष्यका घातक बन जाय। प्रकारांतरसे तो यह स्वरूप अब भी प्रयक्ष ही है।

लेदका नियम है कि श्रद्धा मुनि सेविन पत्रि भारतभूमिमें भी यन्त्रका विस्तार दिनोदिन बढ़ रहा है। पहले तो कपड़े और पाट

आदिकी ही मिठें थीं, जिनसे गरीबोंका गृह-उद्योग चर्खा आदि तो नष्ट हो ही गया था। अन्न छोटी-बड़ी सब तरहकी मिलें बन रही हैं, जिनमें ग्राम-उद्योगका बचावखुचा स्वरूप भी नष्ट हो रहा है। खिर्याँ धान कूटकर काम चलाती थीं, अन्न चावणोंकी मिलें हो गयीं। गरीब निम्नवा बहिनें आटा पीसकर अपना आर अपने बच्चोंका पेट भरती थीं, अन्न गाँव-गाँवमें आटा पीसनेवाली कच्की चकियाँ बँठ गयीं। तेलियोंके कोहूँको मिठोंने प्रायः हड़प लिया। चानीका सत्रसे बड़ा गरीबोंका रोजगार तो मिलोंके द्वारा बड़ी ही बुरी तरहसे मारा गया। अब कपड़े धोनेका काम भी मशीनोंसे शुरू हो गया है, जिससे बेचारे गरीब धोत्रियोंकी रोटी भी मारी जानेकी सम्भावना हो गयी है। यह तो निश्चित है कि सैकड़ों-हजारों आदमियोंका काम जहाँ एक मिलसे हागा, वहाँ लोगोंमें बेकारी का फैला दृष्टि आती है। बकारीमें असहाय होकर, अपने आर परिवारकी पेटकी ज्वालासे पीड़ित होकर, इच्छा न होनेपर भी परिस्थितिमें पड़कर, मनुष्यको क्रिय क्रिम प्रकारसे घुरे कर्म करने पड़ते हैं और कहीं कहीं तो परिवार-का-परिवार आँसुओंसे तन-बदनको धोता हुआ चुपचाप एक ही साथ जीवन-लीला समाप्त कर लेता है। इस बातका पता बेकारोंको तो प्रायः है ही, अन्ततः पढ़नेवाले लोग भी ऐसी घटनाओंसे अनजान नहीं हैं।

साथ ही हाथकी बनी चीजोंमें जो जीवनाशक्ति, एक विशिष्ट सोदय, धर्मकी एक पवित्र भावना रहता है, वैसी मिलके बने पदार्थोंमें ढूँढ़नेपर भा नहीं मिलती। प्राकृतिक और कृत्रिम अथवा

असली और नकलीमें जो भेद रहता है वही भेद प्रायः इनमें भी समझना चाहिये। आटे और चावलको ही लीजिये, जौतेमें हाथसे पिसे आटे और ढेरीसे कुट चावलमें जो जीवनीशक्ति रहती है, बल और आरोग्यवर्धक तत्त्व रहता है, मिठके पिसे आटे या मिलके कुट चावलमें प्रायः पैसा नहीं रहता। घर फूँककर रोशनी देखने की भाँति अशुभ हो उनका कृत्रिम सौन्दर्य तो बढ़ ही जाता है।

अभी बेरी बगी रोगके सम्बन्धमें जाँच पड़ताल होनेपर, यह बात निश्चित हो चुकी है कि इस रोगके उत्पन्न और विस्तार होनेमें आटा, चावल आदि मिठके पिसे-कुटे पदार्थ ही विशेष कारणरूप हैं। यही हाल चीनीका है। जो जीवन-तत्त्व प्रामाणिक हाथसे बने गुड़में है, उससे अनेकों हिस्से कम हाथकी बनी, चीनीमें है और मिलकी बनी चीनीमें कहा जाता है कि जीवन-तत्त्व (विटामिन) बहुत ही कम है। यहाँ हाल तैल इत्यादि वस्तुओंका समझना चाहिये। चानीकी मिलोंमें सीरेकी, धानकट्टोंमें चावलके पानीकी तथा मिठके चावलसे बने हुए भातकी दुर्गन्धसे स्वास्थ्यकी भयानक हानि होती है। ऐसी अवस्थामें इन वस्तुओंके प्रचारसे देशके स्वास्थ्यका कितना अधिक हास होगा, इसपर विचार करनेसे भविष्य बहुत ही भयानक प्रतीत होता है।

मिलोंके अधिक प्रचारसे मशीनोंकी खरीदीमें विदेशमें जो धन जाता है उसका सत्या भी थोड़ी नहीं है। साथ ही मिलोंमें काम करनेवाले गरीब मजदूर नाइ-बहिनोंके स्वास्थ्यकी ओर यदि देखा जाय तो उसमें भी बड़ी हानि माझम होती है। मिलोंसे

किमानोंकी जो हानि हो रहा है, वह भी हृदय हिला देनेवाली है। मनुष्येतर प्राणियोंका अर्थात् छोटे-मोटे जीवोंका, कीड़े-मकोड़ों का जा महार होना है, उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। दुःख है कि आज मनुष्यने अपने स्वार्थ-साधनके लिये इतर प्राणियोंके तो जीवनका मूल्य ही नहीं मान रक्खा है। सम्भव है कि पित्रिध काग और मिथाओंमें निष्णान भारतीय ऋषि मुनि और विद्वानोंने यन्त्रोंके दृष्परिणामको जानकर ही उनका आग्रिफार और प्रचार नहीं किया था। आज तो ऐसी दशा हो गयी है कि मित्रोंके बने हुए पदार्थोंका व्यवहार करना दुषित प्रतीत होनेपर भी, उसका छोड़ना कठिन हो गया है। हमारे व्यापारमें, हमारी आनीविनाके साधनमें और हमारी घर गृहस्थीमें मित्रका इतना अधिक प्रवेश हो गया है कि दोष प्रतीत होनपर भी सहसा उसे निकाल देना असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन है। मेरा, तो यहाँपर यही निवेदन है कि मिलके दोषोंको समझकर, जहाँतक बन पड़े हम-लोगोंको मित्रोंसे कम सम्बन्ध रखना चाहिये। वर्तमान परिस्थिति को देखते, न तो यही कहा जा सकता है कि मित्रोंके सब्वालक सहसा सब मित्रोंको बंद कर दें और न मित्रोंसे सम्बन्धित व्यापार छोड़ना और सम्पूर्णरूपसे घरको मिलकी चीजोंसे रहित करना ही सम्भव है। शनै-शनै यह काम करना चाहिये। जहाँतक हो सके मित्रोंसे सम्बन्ध हटाकर, ग्राम-उद्योगोंसे सम्बन्ध जोड़ना, उनको पुनर्जीवित करना और उनका विस्तार करना प्रत्येक सहृदय देशवासीका अपने देश, जाति, धर्म आर न्याय्यने लाभके लिये अति आवश्यक कर्तव्य है।

रास करके उन लोगोंसे निवेदन है कि जो अपने व्यक्तिगत जीवनमें और अपने घरमें मिलौंती बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आनन्दसमझने हैं या करते हैं। ये भाई रहिन यदि मिलौंती बनी वस्तुओंके बन्दे हाथनी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आरम्भ कर दें—अन्य ही ऐसा करनेमें उहे अपनी शौकीनीकी वामना-को आर बाहरी सजावटके प्रलोभनों बुलु काम करना होगा— तो सहज ही मिलना विस्तार कम हो सकता है और ग्राम उद्योग-की श्रीवृद्धि होनेसे फलस्वरूप गरीब भाई-बहिनोका जीवन रक्षा, देशके स्वास्थ्यकी उन्नति, देशके धनका संरक्षण, बन्सारीका नाश, आलस्य और अकर्मण्यताका लोप और धर्मकी वृद्धि हो सकती है।

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हाथसे बनी वस्तुओंका निर्माण करनेमें जितनी धार्मिक भावना रहती है, उतनी मिलके काममें नहीं रह सकती। उदाहरणस्वरूप चीनीको ही लीजिये। आजकल चीनीको चमकदार बनानेके लिये उसमें नील दी जाती है। हमारे शास्त्रोंके अनुसार नील सर्पया हानिकर, धर्मनाशक और अशुभको पैदा करनेवाली है। सर्पज्ञ ऋषि मुनियोंने इस विषयपर क्या लिखा है और कहाँतक नीलके व्यवहारमें हानि बतलायी है, इसका पता नीचे उद्धृत क्रिये हुए कुछ श्लोकोंमें लग सकता है—

एकपङ्क्त्युपविष्टाना भोजनेषु पृथक्पृथक् ।
यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेऽगुचय स्मृता ॥

यस्य पटे पट्टसूत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते ।

त्रिरात्र तस्य दातव्यं शेषार्थवोपवासिन ॥

(अग्निविहिता २४४ २४५)

‘भोजनके निमित्त एक ही पक्तिमें पृथक्-पृथक् चूटे हुए अनेकों मनुष्योंमें यदि एक मनुष्य भी नीलका वस्त्र पहने हो तो वे सभी अपवित्र माने जाते हैं । उस समय जिसके साधारण या रेदामी वस्त्रमें नीलसे रँगा हुआ अंश दीप्त जाय उसे त्रिरात्रव्रत करना चाहिये और उसके साथ बैठनेवाले शेष मनुष्य उस दिन उपवास करें ।’

पालनाद् विक्रयाच्चैत्र तद्गृह्या चोपजीवनाद् ।

पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिभि कृच्छ्रैर्विगुह्ययति ॥

(अग्नि स्मृति)

‘नीलकी खेती, विक्रय और उसीकी वृत्तिद्वारा जायिका चयनेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है, फिर तीन कृच्छ्रव्रत करनेसे वह शुद्ध होता है ।’

नीलीदारु यदा भिन्द्याद् ब्राह्मणस्य शरीरकम् ।

शोणित दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायण चरेत् ॥

(आपन्नम्बस्मृति ६ । ६)

‘यदि ब्राह्मणका शरीर नीलकी लकड़ीसे विध जाय और रक्त निकल आवे तो वह चान्द्रायणव्रतका आचरण करे ।’

नीलीवृक्षेण पक्क तु अभ्रमश्नाति चेद् द्विज ।

आहारवमनं कृत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥

(अग्नि स्मृति)

‘यदि ब्राह्मण नीलकी लकड़ीसे पकाया हुआ अन्न भोजन

कर ले तो उस आहारका उमन करके पश्चगय लेनेसे वह शुद्ध होता है ।'

मद्वेत्प्रमादतो नीली द्विजातिस्त्वसमाहितः ।

त्रिषु वर्णेषु सामान्य चान्द्रायणमिति स्थितम् ॥

(अङ्गिर स्मृति)

'यदि द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) अज्ञानधानतावश
नीत्र भक्षण कर ॐ तो तीनों द्विजातियोंके लिये सामान्यरूपसे
चान्द्रायणव्रत करना बतलाया गया है ।'

नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपदीयते ।

नापतिष्ठति दातार भोक्ता भुङ्क्ते तु किल्बिषम् ॥

(अङ्गिर स्मृति)

'नीत्रसे रँगे हुए वस्त्रको धारण करके जो अन्न दिया जाता
है वह दाताको नहीं मिलता और उसे भोजन करनेवाला भी पाप
ही भोगता है ।'

मृते भर्तारि या नारी नीलीवस्त्र प्रधारयेत् ।

भर्ता तु नरकं याति सा नारी तदनन्तरम् ॥

(अङ्गिर स्मृति)

'पतिदेवके घर जानेपर जो स्त्री नीलमें रँगा हुआ वस्त्र धारण
करती है उसका पति नरकमें जाता है, उसके बाद वह स्त्री भी
नरकमें ही पडती है ।'

नील्या चापहते क्षेत्रे सस्य यच्च प्ररोहति ।

अभोज्य तद्द्विजातीना भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत् ॥

(अङ्गिर स्मृति)

‘नील बानेसे दूषित हुए खेतमें जो अन्न पैदा होना है वह द्विजातियोंके भोजन करनेयोग्य नहीं होता, उसे खा लेनेपर चान्द्रायणव्रत करना चाहिये ।’

स्नान दान जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम् ।
पञ्चयज्ञा वृथा तस्य नीलीनखस्य धारणात् ॥

(आपस्तम्बस्मृति ६ । ३)

‘नालमें रंगे बखवो धारण करनेसे मनुष्यके स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतपण और पञ्चयज्ञ सभी निष्फल हो जाते हैं ।’

रोमदूर्पर्यदा गच्छेद्रसो नील्याम्तु कर्हिचित् ।
पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिभि कृच्छ्रैर्निशुद्ध्यति ॥

(आपस्तम्बस्मृति ६ । ५)

‘यदि कभी रामकूपोंद्वारा नीलका रस अंदर चला जाय तो ब्राह्मण पतित हो जाता है और फिर तीन कृच्छ्रव्रत करनेसे शुद्ध होता है ।’

नीलरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपनीयते ।
अभोज्य तद् द्विजातीना भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत् ॥

(आपस्तम्बस्मृति ६ । ८)

‘नीलसे रंगे हुए वस्त्रद्वारा यदि अन्न खाया जाय तो वह द्विजातियोंके भोजनयोग्य नहीं रह जाता, उसे खा लेनेपर चान्द्रायणव्रत करना चाहिये ।’

उपर्युक्त ऋषि वाक्योंसे नीलका सर्पथा अपवित्र होना एवं पाप

और दु रोंकी उत्पत्तिमें कारण होना तथा अत कारणको दूषित करके अत्यामार्गसे गिरानेसाग हाना मिद्र है । आजकल हमलोग प्राय न तो शास्त्रके वाक्योंका अव्ययन ही करते हैं और न उनपर विश्वास ही, इसी कारणमे मनमाना आचरण करने लगे हैं । धोत्रिषोत्तरसे कपड़ेकी चमकके लिये कपड़े धुलवानेमें नील दी जाती ह । वस्त्रके किनारे और बखोंका नीला काल तो शौकीनीका अङ्ग हो गया है । चीनीके साथ मित्रर अत्र तो नील हमारे पेटोंमें नी जाने लगी, अतएव केवल पवित्रताका शिक्षापन देखर ही हमें नहीं भूलना चाहिये । ऋषिवाक्योंके अनुसार पवित्रताकी जाँच करनी चाहिये और जहाँतक बने अपवित्र वस्तुओंका तन-मनसे त्याग करना चाहिये ।

इसी प्रकार मिलके बने हुए बखोंपर प्राय पशुओंकी चर्बीसे पालिस की जाती है, शायद ही कोई ऐसी मिल हो जिसमें चर्बीका उपयोग न होता हो । इसके लिये प्रतिवर्ष टारों निरीड, निरपराध और मूक पशुओंका वध हाता है । ऐसी अवस्थामें मिलके बखोंका व्यवहार करनेसे धर्म, ज्ञानि, पवित्रता, स्वास्थ्य, धन आदि सभीका नाश होता है । अतएव जहाँतक हो सके मिलके बने चीनी, चावल, आटा आर वस्त्र आदि सभी पदार्थोंका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

प्रतिकूलताका नाश

प्रतिकूलतामें ही दुःख है, अतएव दुःखोंके आयतिकर अभाप्रसे त्रिये प्रतिकूलताका त्याग करना चाहिये । इसके त्रिये भक्ति और ज्ञान ये दो उपाय हैं एव दोनों ही उत्तम हैं । अत्रिकारी भेदके अनुसार ज्ञानियोंके त्रिये ज्ञानयोग और भक्तोंके लिये कर्मयोग भगवान्ने (गीता अध्याय ३ श्लोक ३ में) बतलाया है । तथापि ज्ञानकी अपेक्षा सर्वसाधारणके त्रिये भक्तिका उपाय ही सुगम है । ईश्वर भक्तिके प्रतापसे सम्पूर्ण दुःखोंकी मूल प्रतिकूलताका अत्यन्त अभाव हो जाता है । ईश्वर भक्तकी किसी भी जीवमें और किसी भी पदार्थमें प्रतिकूलता नहीं रहती, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर ही सम्पूर्ण भूत प्राणियोंके हृदयमें आत्मास्वरूपमें निराजमान

हा रहें, अतएव निर्मामे भी द्वेष करना परमेश्वरसे ही द्वेष करना है। इसके अतिरिक्त यह सम्पूर्ण पदार्थकी उत्पत्ति और विनाशमें भी ईश्वरकी अनुकृताका ही दर्शन करता है। इस हान्तमें यह निमित्तसे कैसे द्वेष कर ? जागोके कर्मके अनुसार ही उनके सुख-दुःख भागके लिये परमेश्वर सम्पूर्ण पदार्थानि रचते हैं। जा पुरुष इन प्रकार समझता है, यह ईश्वरके लिये हुए प्रत्येक विधानमें वेने ही प्रसन्नचित्त रहता है जैसे मित्रके लिये हुए विधानमें मित्र और पतिके विधानमें उत्तम स्त्री रहती है। उत्तम पतिव्रता स्त्री पतिकी अनुकृतामें ही अपनी अनुकृता जानती है। अर्थात् पतिकी अनुकृता ही उसके लिये अपनी अनुकृता है। पति जो भी कुछ भर्त्सनी-बुरी चीज लाता है अपना जो कुछ भी चेष्टा करता है, वह उसीमें प्रसन्न रहती है, इसा प्रकार भगवान्का भक्त भी, भगवान् जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छेके लिये करते हैं, यह समझकर उनकी की हुई प्रत्येक चेष्टामें, एव पदार्थकी उत्पत्ति और विनाशमें सदा प्रसन्नचित्त रहता है, यानी परेच्छा या अनिच्छासे जो भी कुछ अच्छे-बुरे पदार्थोंकी एव सुख दुःखोंकी प्राप्ति हाती है वे सब ईश्वरकी इच्छासे होनेके कारण ईश्वरकी लीला हं, इस प्रकार समझकर वह हर समय आनन्दमें मग्न रहता है। प्रस्तुत पतिव्रता स्त्रीका उदाहरण भी ईश्वरके साथ लागू नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्यमें स्त्री रहता है, एव ज्ञानकी कमी होनेके कारण उससे भूल भी हो सकती है किन्तु ईश्वर निर्भ्रात हैं, इसलिये उनकी लीला याव और ज्ञानसे पूर्ण है, और उसमें जीवोंका हित भरा हुआ है।

विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो सासारिक पदार्थोंमें हानेवायी अनुकूलता भी त्याज्य है, क्योंकि सासारिक सुख क्षणिक, नाशवान् एव परिणाममें दुःखरूप होनेके कारण सासारिक अनुकूलतामें होनेवाला सुख भी वस्तुतः दुःख ही है। जहाँ ससारके पदार्थोंमें अनुकूलता होती है, वहीं उनके प्रतिपक्षमें प्रतिकूलता रहती है और जहाँ अनुकूलता-प्रतिकूलता है, वहीं राग-द्वेष पैदा होने हैं। राग-द्वेषसे काम-क्रोधादि अनेक प्रकारके विचार उत्पन्न होकर महान् दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव सासारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनोंहीको अनन्त दुःखोंका कारण समझकर त्याग करना चाहिये। इसीउद्ये भगवान्ने गीता अ० १३ श्लोक ९ में लिखा है कि इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें सदा-सर्वदा समचित्त रहना चाहिये।

इस प्रकारकी समता ईश्वरकी शरण होनेसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ईश्वर सुहृद् हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं और ज्ञानस्वरूप हैं, इस प्रकार समझनेवाला पुरुष ईश्वरको कभी नहीं भूलता तथा अपनी इच्छाका सर्वथा त्याग करके केवल एक ईश्वरकी इच्छाके ही परायण हो जाता है। वह अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका ईश्वरके अर्पण कर देता है, ईश्वरका कठपुतली बन जाता है। ईश्वर ज्या करता है त्यों ही करता है, अपनी इच्छामें कुछ भी नहीं करता एव ईश्वरके किये हुए विधानमें सदा सर्वदा प्रमत्तचित्त रहता है। इसीका नाम शरण है।

सुखकारक पदार्थमें अनुकूलता और दुःखकारक पदार्थमें

प्रतिवृत्ता स्वभावात्सिद्ध है। विचार करनेसे ससारका कोई भी पदार्थ वास्तवमें सुखकारक नहीं है। परम आनन्दस्वरूप एव परम आनन्ददायक परम हितकारी केवल एक परमात्मा ही हैं, इसलिये शान्त्यमें परमात्मामें ही अनुकूलता होनी चाहिये। जो इस रहस्यको समझता है वह परमात्माके अनुकूल बन जाता है और उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माके अनुकूल हो जाती हैं। वह उन लीलामयकी प्रत्येक लीलाओंमें उन लीलामयका दर्शन करता रहता है, इससे उसके लिये प्रतिकूलताका एव सम्पूर्ण दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह उन लीलामयकी लीलाओं आर प्रेमास्पद परमात्माको अपने परम अनुकूल देखकर प्रतिक्षण मुग्ध होता रहता है।

ज्ञानकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो सासारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता वास्तवमें कोई वस्तु ही नहीं ठहरती, क्योंकि ससार स्वप्नत् है और स्वप्नके पदार्थ सब मायामय हैं, इसलिये उससे उत्पन्न होनेवाली अनुकूलता और प्रतिकूलता भी मायामयी ही हैं। जब मनुष्य स्वप्नसे जागता है तब स्वप्नके किसी पदार्थको भी नहीं देखता और स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले पदार्थोंको मायामय समझता है, इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष ससारके सम्पूर्ण पदार्थोंको मायामय समझता है। इस प्रकार जब मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोंको स्वप्नसदृश मायामय समझ लेता है तब अनुकूलता और प्रतिकूलताकी कुछ भी सत्ता नहीं रह जाती। फिर एक चेतन विज्ञानानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त कोई भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती। उसकी दृष्टिमें

एक सर्व-यापी नित्य विज्ञानानन्दधन ही रहता है और वह विज्ञानानन्दधन परमात्मा निर्दाय और सम है। इसलिये जिसकी स्थिति उस विज्ञानानन्दधन परमात्माके स्वरूपमें एकाभासमें हो जाता है, उसकी दृष्टि भी सम्पूर्ण समारमें सम हो जाती है और सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलताकी दृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। जब अनुकूलता और प्रतिकूलताका अत्यन्त अभाव हो जाता है तब राग-द्वेषादि सम्पूर्ण अनर्थोंका एव सम्पूर्ण दुर्गोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है, तथा उसे परम-गति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है। वास्तवमें वह परम आनन्द ब्रह्म ही परम अनुकूल है एव वही सच्चा आत्मा होनेसे अपना आत्मा है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तब फिर उसकी प्रतिकूल बुद्धि कहीं नष्ट हो सकती क्योंकि अपने आपमें प्रतिकूलता नहीं होती। इस प्रकारके ज्ञानके द्वारा या उपयुक्त ईश्वर भक्तिद्वारा सम्पूर्ण दुर्गोंके मूलभूत प्रतिकूलताका सर्वथा नाश करना चाहिये।

पाप और पुण्य

प्र०—(क) पाप आर पुण्य क्या है ?

(ग) जो मनुष्य ईश्वर और किमी धमशास्त्रपर विरवास नहीं करता, वह शारीर विरि निररको तो पुण्य-पाप मानता नहीं, विर उसके त्रिये पाप-पुण्यकी व्यवस्था किस प्रकार हा सजती है ?

उ०—(क) यद्यपि पाप-पुण्यका त्रिये बहुत गम्भीर है तथा इसका दापरा बहुत विस्तृत है तथापि सक्षेपमें साररूपसे यहा कहा जा सजता है कि 'मानव-कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है, और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है।'

(ग) पुण्य-पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्यके निर्णयमें शास्त्र (धर्मग्रन्थ) ही प्रमाण हैं इसीत्रिये श्रीभगवान् अर्जुनसे कहा है कि—

तस्मान्शास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिता ।

ज्ञात्वा शास्त्रनिधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १६ । २४)

'अतएव तेरे त्रिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तुझे शास्त्रनिधिसे नियत किय हुए कर्म ही करने चाहिये।' परन्तु जिस मनुष्यका ईश्वर और

शास्त्रमें विश्वास नहीं है, शास्त्रकी व्यवस्था न माननेपर भी, उमके लिये भी मानन-कर्तव्य ही पुण्य है और अकर्तव्य हा पाप है । अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्रका न माननेवाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय किस प्रकार करे ? हमका उत्तर यह है कि उमके प्राचीन और वर्तमान महापुरुषोंके किये हुए निर्णय और आचरणको प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य-या-अकर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । इसपर यदि कहा जाय कि किमीका दृष्टिमें कोई महापुरुष हैं और किमीकी दृष्टिमें कोई, ओर उन महापुरुषोंमें मनेभूत हैं, ऐसी स्थितिमें यह क्या करे ? इसका उत्तर यह है कि जिसकी दृष्टिमें जो महापुरुष हैं, उमको उहाका आचरण और निर्णय मानना चाहिये । इसपर यदि यह कहा जाय कि तब तो मानन वाठकी बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है, जो धर्मशास्त्र और ईश्वरको नहीं मानने, उन्हें तो अपना ही बुद्धिपर निर्भर रहना पड़ेगा । अपनी बुद्धिसे निर्णयमें भूठ हा समती है इसालिये महापुरुषोंने शास्त्रप्रमाण माननेके लिये कहा है । शास्त्रको प्रमाण न माननेवालोंको किसी महापुरुषके उचन प्रमाणरूप मानने पड़ेंगे, ओर यदि किसी महापुरुषपर भी विश्वास न हो तो उन्हें अपनी बुद्धिहा ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा । अतएव ऐसे पुरुषोंका अपनी बुद्धिसे किये हुए निश्चयसे अनुसार ही कर्तव्य अकर्तव्यकी व्यवस्था करनी पड़ती है ।

अब यह बात बुद्धिसे सोचनी चाहिये कि मनुष्यके लिये वस्तुतः कर्तव्य और अकर्तव्य क्या ही सनता है । इस प्रकारमे:

साचनेकी बुद्धि मनुष्यमें हाँ है, पशु पक्षी आदि अत्याय जीवोंमें नहीं। इसलिये यह बात मनुष्यपर ही लागू पड़ती है। जो मनुष्यका गार ग्राह करके रत्न-यार्त्तव्यका विचार क्रिये बिना ही कार्य करता है, वह मनुष्यत्वसे गिर जाता है, वास्तवमें एसा मनुष्य मानव गरीरमें भी पशुके ही तुल्य है।

मसारमें दो वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं—(१) चेतन, (२) जड। जो द्रष्टा है वह चेतन है, और जो दृश्य है वह जड है। द्रष्टा भोक्ता है, दृश्य भोग्य है। द्रष्टाके ही लिये दृश्य है। व्याग बुद्धिसे ज्ञानपूर्ण दृश्यका उपभोग करनेमें मुक्ति है वरत् इस चेतनका दृग्ग आर पापोंसे मुक्त होकर परम आनन्द और परमा शांतिमें निवास है। बिना ममज्ञके उपभोगसे व-पन, पतन, दुःख और अशांति है।

अतएव जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीवके लिये इस लोक और परलोकमें वस्तुन लाभजनक है वही कर्त्तव्य है, और जिससे अपना या अन्य किसी जीवका इहलोक और परलोकम अहित होता है वही अकर्त्तव्य है, वही कर्त्तव्य अकर्त्तव्यको शुभ-अशुभ, कार्य अकार्य, विधि निषेध या पाप पुण्य कहा जा सकता है।

वही प्रकार इम लोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाले सुखके साधनरूप जो जड वस्तु हैं, उनकी भी बुद्धिका यत्न करना पुण्य और क्षयका प्रयत्न पाप है। यही पुण्य पापका मन्त्रित विवेचन है। प्र०—भासाह्वारको कुछ भोग पुण्य बताते हैं और कुछ लोग पाप, वास्तवमें यह क्या है? यदि पाप है तो जिस मनुष्यका ज म

मांसाहारी कुल आर वातावरणमें हुआ है आर लड़कपनमें ही माम खाता जिसका स्वभाव है वह मांसाहारको पाप वैग मान सकता है ।

उ०—मांसाहारमें सत्रमें बढ़कर दोष यह है कि किसी हिमात्रिये जिना मास मिल नहीं सकता आर किसी भी जीवका जिमा प्रभारमें सिद्धिमात्र भी कष्ट पहुँचाना पाप है । उम समूह नष्ट कर देना तो महापाप है । ऐसी परिस्थितिमें मांसाहारको पुण्य जिमी प्रकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तवमें यह पाप ही है । जो गैर मांसाहारको पुण्य समझने है अथवा जो पाप नहीं समझने, वे भी गम्भीरताके साथ विचार करें तो सम्भव है कि उनकी बुद्धिमें भी मांसाहार पाप दीखने लगे । क्योंकि जिनका मास ग्राया जाता है, उन जीवोंके प्रत्यक्षमें ही महान् कष्ट होता है और उनका नाश हो जाता है । किसी प्रकारसे किसीका दुःख पहुँचाना ही पाप है । अपने शरीरका उदाहरण सामने रखकर इसपर विचार करना चाहिये । विवेकशील मनुष्यका कर्मा यह फलित नहीं हो सकता कि यह निम कार्योंको अपन गिये महान् दुःख समझता है, उमीका दूसरोंके प्रति करे । यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट लगनेपर या मारनपर नैसी पीड़ा हम लोगोंको होती है वसी ही पशु पक्षियोंका हाना है । मारनक समय उनके रुदन, पिडाय और छुटनेकी चेष्टासे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । फिर अपने शरीरपापके लिये या

स्वादके लिये तो हमारे जीवोंका जानसे मार डालना किसी प्रकार भी मनुष्य न वहीं कहला सकता ।

पशु पक्षी आदिमें मारकर उनका मांसाहार करनेमें उनका या अरना किसी प्रकार हित भी नहीं है, वं तो प्रत्यक्ष पीड़ित हान और मरन हा है परंतु मांसाहारका भी बड़ा फुलान हाना है । मांसाहारमें मनुष्यका स्वभाव धूर और तामसा हा जाता है, ज्या उमके हृदयसे चउ जाती है । वह तिनका माम गाना है, उन जायोंके राग और दुष्ट स्वभावके परमाणु अंदर जानेमे ताना प्रकारकी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ हो जाती हैं, पाप ता हाता ही है । मनुष्यके मुग्धी आरुति और उसके दंतों तथा दाढ़ोंका दानेसे हम जातका भी प्रत्यक्ष पता लगता है कि माम मनुष्यका आहार भी नहीं है । जो तिसका आहार नहीं है वह उसके लिये अखाद्य है आर स्वास्थ्य नाशक है । दुग्धके कारण भी माम जग्याद्य है । फिर यह पेमा आवश्यक भी नहीं है कि इससे तिनका जीवन न चले । इसके अनिरीक्त अधिकार भी नहीं है । तिसी भी जीवको सहायता देने, बढ़ाने और उसके जावन वाग्णमें मददगार हानेका ही अधिकार है, मारनका कतापि नहा । क्योंकि इतरन मनुष्यको सम्पूर्ण चराचरे रक्षणके लिये उपाय किया है, भक्षणके लिये नहीं । यह बात इसकी विद्या, बुद्धि, आरुति आर योग्यतासे भी सिद्ध होती है । यह भी विचार करना चाहिये कि मांसाहारीको तो मांसाहार-

से क्षणिक सुख मिटना है और थोड़े-से कालके लिये उमका निर्वाह होता है, परन्तु उस प्राणीका ता सदाके लिये विनाश हो जाता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे मार्म भी समझदार मनुष्य मामाहारको न तो पुण्य मन्त्रा समन्ता है और न यही कह सकता है कि यह पाप नहीं है। यह तो एक प्रकारका जनरदस्ती है। पशु पक्षियोंमें हम देखते हैं कि वयान् पशु-पक्षी निमल जीवोंको मारते हैं। मनुष्य बुद्धिमान् होनेके कारण समने मन्त्रा है, अतः यह यदि अपने ठउ, मन्त्रा और कोशलसे निराह, निमल, मूक पशुओंको मारता है तो यह उसका मान्यदेहमें ही पशुपन है। पशुमें ता कन्याकर्तव्यकी बुद्धि नहीं है, इसलिये हम कह सकते हैं कि उसके लिये वह पाप नहा होता परन्तु मनुष्यको तो यह बुद्धि प्राप्त है अतएव वह यदि दूसरे जीवोंको मारकर या उन्हें मरवाकर मासाहार करता है, तो यह पशुसे भी गया गुजरा है। पशु-पक्षी ही नहा, गम्भीर विचार करनेपर तो जान पड़ेगा कि सजीव हरे वृक्ष और व्रीहि आदिके छेदनमें भी किमी अशम हिसा है। परन्तु समारमें कोई भी आरम्भ निर्दोष नहीं होना, आर मनुष्यको अपने जीवननिर्वाहके लिये इनका उपयोग करना पड़ता है आर उमका आहृतिसे भी पता लगता है कि यह फल, व्रीहि इत्यादि ही उसका खाद्य है, तथापि जहाँतक हो सके इनका उपयोग भी आनश्यकृतानुसार कम से-कम ही करना चाहिये। अनावश्यक फलमूलवृक्षादिना छेदन कदापि नहीं करना चाहिये। फिर वृक्षोंका ता उनको उतगि या

वृद्धिके लिये भी छेदन किया जा सकता है। काम करनेसे पड़ बढ़त हैं, फलसे बीज हाने हैं और उन बीजोंसे पुन वृक्षोंका वृद्धि होनी है। परन्तु मासाहारमें तो केवल क्षय-ही-क्षय है अतएव मासाहार समया पाप और त्याग है।

समयमें नितने जड़ पदार्थ हैं वे सभी किसी-न किसी रूपमें चेतनोक्ति लिये ही हैं परन्तु उनको भी व्यर्थ नुकसान पहुँचाना पाप है, फिर चेतन प्राणियोंका शरीरत्रियोग करना पाप है इसमें तो कहना ही क्या है ?

जिस मनुष्यका जन्म और पालनपोषण मासाहारी बुल और घातावरणमें हुआ है, और लड़कपनसे जिसका वसा स्वभाव है, उसके लिये भी मासाहार समया त्याग्य है। मनुष्यको निरैककी बड़ी सम्पत्ति प्राप्त है, जब उसको यह समय आ जाय कि दूसरोंके द्वारा पीड़ा पहुँचानेपर या मारने-पर मुझ दुःख होता है, तभीसे उसको यह सोचना चाहिये कि जैसा दुःख मुझको होता है, ऐसा ही दूसरे प्राणियोंको भी होता है। और दूसरे प्राणियोंके मरने मारनेके समय होनेवाले भयंकर कष्टको मासाहारी देखता-सुनता भी है। इसी हात्तमें मनुष्य हानेके कारण उसके लिये मासाहार करना पाप है, और उसे मासाहारको पाप समझकर तुरत ही त्याग देना चाहिये।

मांस-भक्षण-निषेध

य इच्छेत् पुरषोऽत्यन्तमात्मान निरुपद्रवम् ।
स वर्जयेत् मामानि प्राणिनामिह सर्पश ॥

(महा० अनु० ११५ । ५५)

‘जो पुरुष अपने लिये आत्यन्तिक शांति लाभ करना चाहता है, उसको जगत्में किमा भी प्राणात्मा माम किसी भी निमित्त नष्टा गाना चाहिये ।’

यद्यपि जगत्में बहुत से लोग मांस खाते हैं, परन्तु विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि मांस भक्षण सर्पशा हानिप्रद है । इससे स्वर्ग-परलोक दोनों निगड़ते हैं । बहुत से लोग ता ऐसे हैं जो मांस भक्षणको हानिहर समझते हुए भी बुरी आदतके वशमें

होनेके कारण नहीं छोड़ सकते । कुछ ऐसे हैं जो आराम और भोगसक्तिके यशमें हुए मास भक्षणका समर्थन करते हैं परंतु उन लोगोंका भी विपरीत पुरुषोंके समुदायमें नीचा देगना पड़ता है । मास भक्षणसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका पार नहीं है । उनमेंसे यहाँ सश्रेयमें कुछ बतलाये जाते हैं । निवेदन यही है कि पाठक इस लेखका मननपूर्वक पढ़ें और उनमें जो मास ग्राते हों वे वृथापूर्वक मास खाना छोड़ दें ।

१—मास भक्षण भगवत्प्राप्तिमें बाधक है ।

२—मास भक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता प्राप्त होती है ।

३—मास भक्षण महापाप है ।

४—मास भक्षणसे परलोकमें दुःख प्राप्त होता है ।

५—मास भक्षण मनुष्यके लिये प्रवृत्तिविरोधक है ।

६—मास भक्षणसे मनुष्य पशुपक्षी प्राप्त होता है ।

७—मास भक्षण मनुष्यकी अनभिज्ञता चेष्टा है ।

८—मास भक्षण घोर निर्दयता है ।

९—मास भक्षणसे स्वास्थ्यका नाश होता है ।

१०—मास भक्षण शालनिदिता है ।

अब उपर्युक्त दस विषयोंपर संक्षेपसे पृथक् पृथक् विचार काजिये ।

(१) सम्पूर्ण रूपसे अभयपदकी प्राप्तिनो ही मुक्ति—परमपद—प्राप्ति या भगवत् प्राप्ति कहते हैं । इस अभयपदकी प्राप्ति उसीको

होता है जो दूसरोंको अभय देता है। जो अपने उदरपोषण अथवा जामने स्वादके लिये जटोरहृदय होकर प्राणियोंकी हिंसा करता करता है, वह प्राणियोंको मथ देनेवाला और उनका अनिष्ट करनेवाला मनुष्य अभयपदको कमे प्राप्त हो सकता है। श्रीभगवान्ने निराकार उपासनामें लगे हुए साधकोंके लिये 'सर्भभूत हिते रता' और भक्तके लिये 'अद्वेषा सर्भभूताना मत्र करण एव च' कहकर सभभूतहित आर प्राणिमात्रके प्रति मत्री और दया करनेका नियम किया है। भूतहित और भूतदयाके बिना परमपदकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। अतएव आमाके उद्धारकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका कतय है कि वह किमा भी जीवको किसी समय किसी प्रकार सिद्धिमात्र भी कष्ट न पहुँचाय। भगवत्-प्राप्तिमा तो रात ही दूर है, माम खानेवालेको तो स्वर्गकी प्राप्ति भी नहा होती। मनु महाराज कहत हैं—

नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मासमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिबध स्वर्ग्यस्तस्मान्माम विपर्जयेत् ॥

(५।४८)

'प्राणियोंकी हिंसा क्रिये बिना मास उत्पन्न नहीं होता। आर प्राणिबध करनेसे स्वर्ग नहीं मिलता, अतएव मांसका त्याग करना चाहिये।'

(२) समस्त चराचर जगत्के रचयिता परम पिता परमात्माकी दृष्टिमें सभी जीव समान हैं, या यों कहना चाहिये कि उनके द्वारा रचित होनेके कारण सब उहाकी सत्तान हैं। इसीलिये

भक्तों की दृष्टि में सभी जीव अपने भाई के समान होते हैं, इस रहस्य के जानने वाले ईश्वर भक्तों के लिये परम पिता परमात्मा की सतान अपने बंधुरूप किसी भी प्राणी को मारना ता दूर रहा, वह किसी को किसी कष्ट भी नहा पहुँचा सक्ता । जो लोग इस बात को न समझकर स्वार्थी दृष्टि से जीवों की हिंसा करते हैं, और हिंसा करते हुए ही अपने ऊपर ईश्वर की दया चाहते हैं और ईश्वर-प्राप्ति की कामना करते हैं व उड़े भ्रम में हैं । गाण्डव्य करने वाले ऋक्मी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा प्रसन्न हो सकते हैं ? किसी पिता का एक लड़का लाभ-वश अपने दूसरे निर्दोष भाइयों को मारकर या मारकर जैसे पिता का वीरभाजन हाना है वैसे ही प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने वाले लोग ईश्वर की अप्रमत्ता और कोपने पात्र होते हैं ।

(३) धर्म में सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है और मंत्र तो धर्म अङ्ग है, पर तु अहिंसा परम धर्म है—‘अहिंसा परमो धर्म । महाभारत अनु० ११५ । २५ ।’ वमका तात्पर्य अहिंसामें है । धर्म का मानने वाले सभी लोग अहिंसा और त्याग का प्रयास करते हैं । जो धर्म मनुष्य की वृत्तियों को अहिंसा, त्याग, निवृत्ति और सयम की ओर ले जाता है, वही यथार्थ धर्म है । जिस धर्म में इन बातों की कमी है वह धर्म अधूरा है । मास-भक्षण करने वाले अहिंसा धर्म का हनन करते हैं, धर्म का हनन ही पाप है । को यह कहें कि हम स्वयं जानवरों को न तो मारते हैं और न मरवाते हैं, दूसरे कि द्राग मारे हुए पशु-पक्षियों का मास परीक्षण खाते हैं इसलिये हम प्राणिहिंसा के पापी क्यों माने

मास भक्षण नियम

जायें। इसका उत्तर स्पष्ट है। हिंसा ममाहिंसे—
 जाती है। कमाइगान मास ग्वानेगलके निरुहर्न
 मासाहारीलोग मास ग्वाना टोइ दें ता प्राणित्त्त
 करे। फिर यह भा समझनेकी बात है कि के—
 किमीको मारनेका नाम ही हिंसा नहीं है।
 अहिंसाके मुख्यतया सत्ताम भेद प्रत्याय हैं। १५—

वितर्का हिमादय कृत्कारितानुमादिद्व
 पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दु स्वातान्त्र्य
 प्रतिपक्षभावनम् ।

अर्थात् 'न्यय हिंसा करना, दूसरेसे कर्म-
 समर्पन करना—यह तीन प्रकारकी हिंसा है। १—
 हिंसालोभ, क्रोध और अज्ञानके हेतुओंसे होनेका
 नौ प्रकारकी हो जाती है। और नौ प्रकारकी हिंसा
 और अपिमात्रासे होनेसे (९×३=२७) प्रकारकी
 जानी है। इसी तरह मिथ्या भाषण आदिमा
 चाहिये। ये हिंसादि सभी दोष कभी नहीं
 अज्ञानरूप फलको देनेवाले हैं ऐसा विचार
 भावना है।' यही २७ प्रकारकी हिंसा
 होनेके कारण इक्यासी भयोंवागी जन
 न मारकर दूसरोंके द्वारा मरे हुए पशुओं
 वास्तवमें प्राणिहिंसक ही हैं। मनु महा

अनुमन्ता विशमिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कृता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका ॥

(मनु० ५ । ५१)

‘मठह-आज्ञा देनेवाग, अग काटनेवाला, मारनेवाग, मास खरीदनेवाग, वचनवाग, पकानेवाला, परासनेवाला और खानेवाला—ये सभी घातक कहलाते हैं ।’ इसी प्रकार महाभारतमें कहा है—

धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगत ।

घातको वधमन्धाभ्यामित्येष त्रिभिधो वध ॥

आहर्ता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कृता चोपभोक्ता च खादकाः सर्व एव ते ॥

(महा० अनु० ११५ । ४०, ४०)

‘मास खरीदनेवाला धनसे प्राणीकी हिमा करता है, खानेवाला उपभोगसे करता है और मारनेवाला मारकर और बँधकर हिसा करता है, इस प्रकार तीन तरहसे वध होता है । जो मनुष्य मास खाता है, जो मगाना है, जो पशुके अग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचना है, जो पकाना है और जो खाता है, वे सभी मास खानेवाले (घातकी) हैं ।’

अतएव मास भक्षण धर्मका हनन करनेवाला होनेके कारण सन्या महापाप है । धर्मके पावन करनेवालेके लिये अहिंसाका त्यागना पहली सीढ़ी है । जिसके हृदयमें अहिंसाका भाव नहीं है, वहाँ धर्मको स्थान ही कहाँ है ?

(४) भीष्मपित्रामह राजा युधिष्ठिरमे कहते हैं—

मां स भक्षयते यस्माद्भयिष्ये तमप्यहम् ।
एतन्मामस्य माम्त्वमनुबुद्धस्य भारत ॥

(महा० अनु० ११६ । ३५)

‘ह युधिष्ठिर ! वह मुझे मराना है इसलिये मैं भी उसे खाऊँगा यह मांस शब्दका मांस ही ऐसा समझो ।’ इसी प्रकारकी बात मनु महाराजने कही है—

मां म भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्भ्यहम् ।
एतन्मांसस्य माम्त्वमप्रवदति मनीषिणः ॥

(मनु० ५ । ५५)

मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ, वह परगणमें मुझे (मेरा मांस) खाएगा । मांस शब्दका यह अर्थ विद्वान् लोग किया करते हैं ।

आज यहाँ जा जिस जीवने मांसका खायेगा किमा समय क्या जोर उसका बट्टा लनेके लिये उसके मांसको खानेवाग बनेगा । जो मनुष्य जिसको चितना बट्ट पहुँचाना है समयान्तरमें उसका अपने लिये हुए कामके फलस्वरूप वह बट्ट और भी अधिक मात्रामें (मय यानके) भोगना पड़ता है, इसके लिये यह भी युक्तिमगन बात है कि जैसे हमें दूररेके द्वारा सताये और मारे जानके समय बट्ट होना है वैसे ही सपने होना है । परसादा महापातक है, पापका फल सुग्न कैसे होगा ? इसलिये भीष्मपित्रामह कहते हैं—

कुम्भीपाके च पच्यन्ते ता ता यानिमुपागता ।

आक्रम्य भार्यमाणाऽऽ भ्राम्यन्ते न पुन पुन ॥

(महा० जु० ११६ । ३१)

मासाहारा जीव अनरु योनियोंमें उपज हाते हुए अतमें कुम्भीपाक नररुमें यत्रणा भोगते हैं आर दमरे उन्हें रक्षाकारसे त्रानर मार टाटते हैं आर इस प्रकार व नार-नार नाना योनियोंमें भटकते रहते हैं ।

(५) भगवान्त सृष्टिमें जिस प्रकारसे जीव बनाये हैं उनके लिये उसी प्रकारसे आहारकी रचना की है । मासाहारी सिंह, कुत्ते, भड़िये आदिकी आकृति, उनके दाँत, जगड़े, पञ्जे, नख आर हड्डी आदिसे मनुष्यकी आकृति आर उनके दाँत, जगड़े, पञ्जे, नख आर हड्डीकी तुलना करके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्यका ग्राह्य अन्न, दूध और फल ही है । जल चिन्तिसाने प्रसिद्ध आदिष्कारक द्रव्यने महादयन भा कहा है कि 'मनुष्य मासभक्षी प्राणी नहीं है । वह तो मास भक्षण करके मनुष्यकी प्रकृतिने निरुद्ध कार्य कर नाना प्रकारकी विपत्तियोंमें बुलाना है ।' मनुष्यकी प्रकृति स्वाभाविक ही सौम्य है, साम्य प्रकृतिवाले जीवके लिये अन्न, दूध, फल आदि सौम्य पदार्थ ही स्वाभाविक भोज्य पदार्थ हैं । गौ, बकरी, कबूतर आदि साम्य प्रकृतिने पशु पक्षी भी माम न खाकर घास, चारा, अन्न आदि ही खाते हैं । मासाहारी पशु-पक्षियोंकी आकृति सन्त ही शूर आर भयानक होती है । शेर, बाघ, चिड़िया, कुत्ते आदिमें देखते ही इस बातका पता लग जाता है । मटाभारतमें कहा है—

इमे वै मानवा लोके नृशमा मासगर्दिन ।
 विसृज्य विविधान् भक्ष्यान् महारभोगणा इव ॥
 अपूपान् विविधाकारान् शास्त्रानि विविधानि च ।
 खाण्डवान् रमयोगान् तथेच्छन्ति यथामिषम् ॥

(महा० अनु० ११६ । २)

‘शोरु हैं जि जगतमें नूर मनुष्य नाना प्रकारके पवित्र
 खाद्य पदार्थोंको छोड़कर महान् राक्षसकी भाँति मामके टिपे लाटापित
 रहत हैं तथा भौति भौतिकी मिठाइयों, तरह-तरहके शास्त्रों, खाँड़ीनी
 वनी हुड वस्तुओं और सरस पदार्थोंको भी वैसा पसन्द नहीं करत
 जमा मासको ।’

इससे यह सिद्ध हो गया कि मास मनुष्यका आहार कदापि
 नहीं है ।

(६) भोजनमे ही मन बनता है, ‘जैसा खाये अत, वैसा
 बने मन,’ कहावत प्रसिद्ध है । मनुष्य जिन पशु-पक्षियोंका मांस
 खाता है उन्हीं पशु-पक्षियोंके से गुण, आचरण आदि उसमें लपत
 हा जाते हैं, उमकी आदृति क्रमशः वैसी ही बन जाती है । इनमे
 वह इसी जन्ममें मनुष्याचित्त स्वभावसे प्रायः च्युत होकर पशु
 स्वभावापन्न, नूर आर अमर्यादित जाग्रतगण बन जाता है और
 मरनेपर वैसी ही भावनाके पञ्चवस्व तथा अन्न कर्मोंका बन्ध
 भोगनेके टिपे उन्हीं पशु-पक्षियोंकी पौन्योंको प्राप्त होकर महान्
 दुःख भोगता है । भीष्मपितामह कहते हैं—

येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति य ।

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते ॥

(महा० अनु० ११६ । ३७)

‘प्राणी जिस निम शरीरसे जो जो कर्म करता है उस-उस शरीरसे वैसा ही फल पाता है ।’

इससे सिद्ध है कि मासाहारी मनुष्य चिन पशु-पक्षियोंका मास खाता है, वैसा ही पशु-पक्षी आगे चक्कर म्वय बन जाता है।

(७) जब हम किसी जीवके प्राणोंका संयोग करनेकी शक्ति नहीं रखते, तब हम उनके प्राणहरण करनेका वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है। यदि करते हैं, तो वह एक प्रकारसे महान् अत्याचार और पाप है। मासाहारी ऊपर लिखे अनुसार स्वयं प्राणीमत्र न करनेवाला हो तो भी प्राणीमत्रका दायी है ही, क्योंकि प्रकृतात्तरसे वही तो प्राणीहिसामें कारण है।

(८) मासाहारी मनुष्य निर्दय हो ही जाता है, और जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मी हानमें क्या सदेह है ? मासभक्षी मनुष्य इस बातको भूल जाता है कि ‘मास खाकर कितना बड़ा निर्दय कार्य कर रहा हूँ । मरी तो थोड़ी देरके लिये केन्द्र शुधाम्नी निवृत्ति हाता है, परन्तु बेचारे पशु पक्षीके प्राण सदाके लिये चले जाते हैं ।’ प्राणनाशके समान कौन दुःख है, ससारमें सभी प्राणो प्राणनाशसे डरते हैं।

अनिष्ट सर्वभूताना मरण नाम भारत ।

मृत्युकाले हि भूताना सद्यो जायेत वेपथु ॥

(महा० अनु० ११६ । २७)

‘हे भारत ! मरण सभी जीवोंके लिये अनिष्ट है, मरणके समय सभी जीव सहसा काँप उठते हैं।’

जिस मनुष्यके हृदयमें दया होती है, वह तो दूसरेके दुःखको देख मुनकर ही काँप उठता है और उसके दुःखों दूर करनेमें श्रम करता है। परन्तु जो क्रूरहृदय मनुष्य पापी पेटको भरते और जाभको स्वाद चखानेके लिये प्राणियोंका वध करते हैं, वे तो स्वामाविरुद्ध ही निंद्य हैं। निर्णयी मनुष्य भगवान्से या अन्याय जीवोंसे कभी दयाकी माँग नहीं कर सकता।

दयालु पुरुष ही मरुतके समय ईश्वरकी तथा अन्याय जीवोंकी दयाका पात्र होता है। बड़े ही खेदका विषय है कि मनुष्य स्वयं तो कर्मिके द्वारा जरा सा कष्ट पानेपर ही घबरा उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं परन्तु निर्दोष मूक जीवोंको, इन्द्रिय-श्लेष्मता, बुरी आदत और प्रमादग्रस्त मार या मरवाकर खानेतरुमें नहीं हिचकते।

मनुष्य सबमें बुद्धिमान् और स्वभावसे हास्यका उपकारी जीव माना गया है। यदि वह अपने स्वभावको मुलाकर निर्दयताके साथ पशु-पक्षियोंकी हिसामें इसी प्रकार उतारू रहेगा तो चेचारे पशु-पक्षियोंका मसारमें निर्वाह ही कठिन हो जायगा। अतएव मनुष्यको दयालु बनना चाहिये—

नहि प्राणात् प्रियतर लोके किञ्चन विद्यते ।

तस्माद्दया नर कुर्यात् यथात्मनि तथापरे ॥

(महा० अनु० ११६।१२)

‘इस ससारमें प्राणोंके समान कोई और प्रिय वस्तु नहीं है, अतएव मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसी प्रकार दूसरोंपर भी करे।’

(९) मासाहार स्वाभाविक हा स्वास्थ्यका नाशक है, इस बातको अब तो यूरोपके भी अनेकों विद्वान् और डाक्टर लोग मानने लगे हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि जिन पशु-पक्षियोंका मास मनुष्य खाता है, उनमें जो पशु-पक्षी रोगी होते हैं, उनके रोगके परमाणु मासके साथ ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेशकर उसे भी रोगी बना डालते हैं। इंग्लैण्डके एक प्रसिद्ध डाक्टरने लिखा था कि ‘इंग्लैण्डमें कैंसरके रोगी दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक इंग्लैण्डमें इम भयानक रोगसे तीस हजार मनुष्य प्रतिवर्ष मरते हैं। यह रोग मासाहारसे होता है। यदि मासाहार इसी तेजीसे बढ़ता रहा तो इस बातका भय है कि भविष्यकी सन्तानमें ढाई करोड़ मनुष्य इस रोगके शिकार होंगे।’

मास बहुत देरसे पचता है, इससे मासाहारी मनुष्य प्रायः पेटकी बीमारियोंसे पीड़ित रहते हैं। इसने सिवा अब भी अनेक प्रकारके रोग मासाहारसे होते हैं। शास्त्रोंमें भी कहा है कि मासाहारियोंकी आयु घट जाती है—

यस्माद् ग्रसति चैवायुर्हिसकाना महायुते ।

तस्माद्विबर्जयेन्मास य इच्छेद्भूतिमात्मन ॥

(महा० जनु० ११५। ३३)

‘हिसाजनित पाप हिसा करनेवालोंकी आयुको नष्ट कर

चेता है, अतएव अपना कल्याण चाहनेवालोंको मांसभक्षण नहीं करना चाहिये ।'

(१०) यद्यपि शास्त्रोंमें कहीं-कहीं मांसका वर्णन आता है परन्तु उनमें मांसयागके सम्बन्धमें उद्धृत ही जारदार वाक्य हैं । प्रायः सभी शास्त्रोंमें मांस भक्षणकी निन्दा करके मांसयागको अत्युत्तम बतलाया है । उसे हनारों वचन हैं, उनमें कुछ थोड़े-से यहाँ दिये जाते हैं—

मनुस्मृति—

योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
 न जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुरमेधते ॥
 समुत्पत्ति च मामस्य वधश्च नौ च देहिनाम् ।
 प्रममीक्ष्य निवर्तत सर्वमासस्य भक्षणात् ॥

(५ । ४५, ४९)

‘जो निरपराध जीवोंका अपने सुखकी इच्छासे हिंसा करता है वह जीता रहकर अथवा मरनेके बाद भी (इहलोक अथवा परलोकमें) कहीं सुख नहीं पाता । मांसकी उत्पत्तिकी विचार करते हुए प्राणियोंकी हिंसा और वधनादिसे दुःखको दूरकर मनुष्यको सब प्रकारके मांस भक्षणका त्याग कर देना चाहिये ।’

यमस्मृति—

सर्वेषामेव मामाना महान् दोषस्तु भक्षणम् ।
 निवर्तने महत्पुण्यमिति प्राह प्रजापति ॥

‘प्रतापलिका कथन है कि सभी प्रकारके मासिके भक्षणमें महान् दाप है और उससे बचनेमें महान् पुण्य है ।’

महाभारत अनुशासनपत्र—

लोभाद्वा बुद्धिमोहाद्वा बलरीर्यार्थमेव च ।

ससर्गादथ पापानामधर्मरचिता नृणाम् ॥

स्वमाम परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

उद्विग्नवासो वसति यत्र यत्रामिजायते ॥

इज्यायवश्रुतिकृतैर्यो मार्गरखुधोऽधम ।

हन्याञ्जन्तून् मासगृघ्नुः स वै नरकमाट्टनर ॥

(११५ । ३५-३६, ४७)

स्वमाम परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात्स नृशसतगो नर ॥

(११६ । ११)

शुक्राच्च तात सम्भूतिमांसस्येह न सशय ।

भक्षणे तु महान् दोषो निश्चया पुण्यमुच्यते ॥

(११६ । १३)

‘लोभमे, बुद्धिके मोहित हो जानेसे अथवा पापियोंका ससर्ग करनेसे बड़ और पराक्रमकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंकी (हिसारूप) अधर्ममें रुचि होती है ।’

‘जो मनुष्य अपने मामको दूसरेके माससे पढ़ाना चाहता है

वह जिस किमी योनिमें जन्म ग्रहण करता है वहाँ दुर्ग होकर ही रहता है ।'

'जा अज्ञानी और अधमपुरुष दशरूपा, यज्ञ तथा वेदोक्त मार्गका आमग जेकर मांससे लोभसे जीवोत्पी लिसा करता है वह नरकोपक प्राप्त होता है ।'

'जा मनुष्य दूरसे मांससे अपने मनको बदना चाहता है उससे बढ़कर कोई नीच नहीं है, वह अत्यन्त विद्वेषा है ।'

'ह तात ! धीरसे मांसकी उत्पत्ति होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है (इसलिये यह बहुत घृणित पदार्थ है) । इससे भक्षणमें महान् दोष और त्यागसे पुण्य होता है ।'

मांस न खानेका फल

मनुस्मृति—

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शत ममा ।

मामानि च न स्वादयस्तयोः पुण्यकल ममम् ॥

(७ । ५१)

'जा सां सर्वत्रक प्रति वर्षे अश्वमेधयज्ञ करता है और जा किमी प्रकारका मांस नहीं खाना उन दोनोंसे जगत् पुण्य होता है ।

महाभारत अनुशामनपत्र—

शरण्य सर्वभूताना रिषाम्य सर्वन्तुषु ।

अनुद्वेगस्तरो लोके न चाप्युद्विजते सदा ॥

(११५ । १०)

अपृष्य सर्वभूतानामायुष्मान्नीच सदा ।

भक्त्यभक्षणं माम दयानान् प्राणिनामिह ॥

हिरण्यदानैर्गोदानैर्भूमिदानैश्च सर्वश ।

मामस्वामक्षणे धर्मा विशिष्ट इति नः श्रुतिः ॥

(११५ । ४२ ४३)

‘मास न खानेवाला ओर प्राणियोंपर दया करनेवाला मनुष्य समस्त जीवोंका आश्रयस्थान एव विरासपात्र बन जाता है, उससे मसारमें किसीको उद्वेग नहीं होता ओर न उसको ही किसीसे उद्वेग होता है । उसे कोढ़ भी भय नहा पहुँचा सकता, वह दीर्घायु होता है ओर सदा नीरोग रहता है । मासके न खानेसे जो पुण्य होता है उसके समान पुण्य न तो मुर्णदानसे होता है, न गोदानसे ओर न भूमिदानसे होता है ।’

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि मास भक्षण सभी प्रकारसे त्यागके योग्य है । मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई प्रमादप्रसक्त मास खाते हों व इसपर भलीभाँति विचारकर, मनुष्यत्वके नाते, दया ओर त्यागके नाते, शरीर स्वास्थ्य ओर धर्मकी रक्षके लिये, और भगवान्का प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये, इन्द्रिय सयम कर मास भक्षण मन्त्रथा छोड़कर सब जीवोंका अभयदान देकर स्वयं अभयपद प्राप्त करनेकी योग्यता लाभ करें । जो भाई मेरी प्रार्थनापर त्याग देकर मास भक्षणका त्याग कर देंगे, उनका मैं आभारी रूँगा ओर उनकी उड़ा दया समझूँगा । महात्मा तुलाजार श्रीनान्दिमुनिसे कहते हैं—

यस्मान्नोद्विजते भूत जातु किञ्चित् कथञ्चन ।

अभय सर्वभूतेभ्य स प्राप्नोति सदा मुने ॥

यस्मादुद्विजते विद्वन् सर्गलोको घृणादिच ।
 क्रोधतस्तीरमासाद्य यथा सर्वे जलेचरा ॥
 तपोमिर्यज्ञदानैश्च वाक्यं प्रज्ञाश्रित्वैस्तथा ।
 प्राप्नोत्यभयदानस्य यद्यत्फलमिहाश्नुते ॥
 लोके य सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् ।
 स सर्पयज्ञैरीनान प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥
 न भूतानामहिंसाया ज्यायान् धमाऽस्ति कश्चन ॥

(महा० शांति० २६२ । २४, २५, २८, २९, ३०)

'ह मुनिर ! तिस मनुष्यसे किसी भी प्राणीको किसी प्रकार का नष्ट पहुँचता उसे किसी भी प्राणीसे भय नहीं रह जाता । तिस प्रकार जड़ानलसे भयभीत होकर सभी जलचर जन्तु समुद्रके तीरपर इकट्ठे हो जाते हैं उसी प्रकार हे विद्वद्वर ! तिस मनुष्यसे भेड़ियेकी भाँति सब लोग डरते हैं यह स्वयं भयको प्राप्त होता है ।

अनेक प्रकारके तप, यज्ञ और दानसे तथा प्रज्ञायुक्त उपदेशसे चा फल मित्रता ई नहीं बल जीवोंको अभयदान दानसे प्राप्त होता है ।

जा मनुष्य इस ससारके सभी प्राणियोंको अभयदान द दता है वह सारे जनोंका अनुग्रह कर चुकता है और जदलेमें उसे समयमें अभय प्राप्त होता है, अतएव प्राणियोंको काट न पहुँचानेमें ऋकण कोई दूसरा धर्म ही नहीं है ।'

चित्त-निरोधके उपाय

मिसी भार्गवा प्रश्न ह कि 'चित्त बड़ा चञ्चल एव प्रमादी है। इसे गेरुना बड़ा कठिन है, यद्यपि शास्त्रकारोंने इसके निरोधके अनेक उपाय बतलाये हैं। उन उपायोंको पढ़ने, सुनने और समझनेकी चेष्टा भी की जाती ह एव उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार साधन करनेका यत्किञ्चित् प्रयत्न भी किया जाता हे, किंतु फिर भा मन स्थिर नहीं होता। अत इसने निरोधका सुगम उपाय क्या ह ?'

दु खौंकी आध्यात्मिक निवृत्ति एव परमानन्दकी प्राप्तिने लिये चित्तका निराग्र करना आवश्यक ह। श्रुति, स्मृति तथा शास्त्रोंमें बतलाये हुए साधनोंके अनुसार तप एव होमर चेष्टा करनेसे इसका निरोध हो सकता ह किंतु असल बात तो यह ह कि साधकगण इसका लिये यथेष्ट प्रयत्न तो करते नहीं, केवल सुगम उपाय ही पूछते रहते हैं। इसीलिये अग्रिम मनुष्योंकी प्राय यही शिकायत रहती है कि मन स्थिर नहा होना। शास्त्रकारोंने चित्त निरोधके अनेक उपाय बतलाये हैं। उनमेंसे किसीके लिये कोई उपाय सुगम पडता ह ओर किसीके लिये कोई। स्वभावकी विभिन्नताके कारण महर्षियोंने अग्रिकारी मेरसे नानाविध साधनोंका उल्लेख

मिया हे । उनमेंसे मुझे अपनी साधारण बुद्धिने अनुमात्र जो-जो साधन सुगम प्रतीत होते हैं, उन्हें बतलानेका प्रयत्न करता हूँ ।

सबसे पहले इस बातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है कि मन वशमें हुए त्रिना उमका निरोध होना कठिन है और पवित्र हुए त्रिना मनका वशमें होना कठिन है । इसलिये सर्वप्रथम मनका शुद्ध बनाना चाहिये । उमकी शुद्धिने त्रिये महामाओंने एव स्वयं भगवान्ने अनेक साधन प्रयोज्ये हैं । महर्षि पतञ्जलिने सुखी पुरुषोंमें मित्रता, दुर्गियोंपर दया, पुण्यामाओंको देखकर हर्ष और पापियोंके प्रति उदासीनता रखनेको चित्त-शुद्धिका साधन बतलाया है और चित्तके शुद्ध हानमें ही प्रसन्नता होती है । तब चित्त निराग्न होता है ।

मैत्रीरुग्णामुदितोपक्षाणा सुरन्दु स्वपुण्यापुण्यत्रिपयाणा
भाजनात्चित्तप्रसादनम् । (योग० १ । ३३)

भगवान् श्रीकृष्णने गाना अध्याय ५ श्लोक ११ में मन शुद्धिके लिये आभक्तिका त्यागकर कम करनेकी आज्ञा दी है । अथ ममा साधु महामाओंन भी लगभग इसी प्रकार कहा है ।

इन सबका निचोड़ यही निष्कर्षता है कि सब भूतोंके हितमें रत रहकर निरभिमान एव नि स्वार्थभाजने सबका आत्मानो सुख पहुँचाना ही अन्त करण शुद्धिका उत्तम उपाय है । किन्तु इससे भी बढ़कर एक और उपाय है और वह है हरिके नाम गुणका कर्तन ।

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृत' ।
यदृच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पापम् ॥

‘जिना इच्छाके स्पर्श करनेपर भी जिस प्रकार अग्नि निश्चय ही जला देती है, उसी प्रकार दुष्टचित्तवाले मनुष्योंद्वारा भी स्मरण क्रिये हुए हरि पापोंको हर लेते हैं।’

अपि चैत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवमितो हि न ॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्रद्धच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रति जानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(गीता ९ । ३०-३१)

‘कोई अनिश्चय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुआ, निरंतर मुझे भजता है वह साधु ही माना जानेयोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शांतिका प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।’

उपर्युक्त साधनोंसे पापोंका नाश हो जानेपर मन शुद्ध और स्वार्थीन हो जाता है। फिर एकाग्र और निरोध हो जाना तो अत्यन्त ही सहज है। इस प्रकार शुद्ध और स्वार्थीन हुआ मन परमानन्द प्राप्तिके योग्य बन जाता है।

प्रथम यह ममज्ञ लेनेका आवश्यकता है कि मनका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्धमें शास्त्रकारोंने अनेक बातें बतलायी हैं।

महर्षि पतञ्जलिने भी—

प्रमाणप्रिपर्ययविरुल्पनिद्रास्मृतयः*

(योग० १ । ६)

‘प्रमाण, विपर्यय (मिथ्या ज्ञान), विमल्य (कल्पना), निद्रा और स्मृति चित्त (मन) की ये पाँच वृत्तियाँ बन गयी हैं ।’ इनके निरोधका नाम ही योग है ।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध (योग० १ । २)

किसी महामाने चित्तजी क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र और निरुद्ध—ये पाँच अवस्थाएँ बन लयी हैं और किसीने केन्द्र सकल्पको ही इसका स्वरूप कहा है । अपने अपने सिद्धान्तोंके अनुसार सभीकी मायता ठीक है । अतः साररूपसे यह कहा जा सकता है कि सकल्पोंका आधार अर्थात् सकल्प जिसमें उत्पन्न होने हैं उमका नाम मन है । सकल्पोंका आधार होनेके कारण मन सकल्परूप भी कहा जा सकता है । अत्र विचारणीय विषय यह है कि सकल्पोंका निरोध किम सहज आर सुगम उपायसे हो सकता है । किन्तु इससे भी पूर्व यह जान लेनेकी आवश्यकता है कि सकल्पोंके बार-बार उठने तथा साधनके लिये रुचि न होनेमें प्रधान हेतु कौन से हैं ? इसके साथ ही साधनकालमें उपस्थित होनेवाले विघ्नोंकी भी समझ लेना नितांत आवश्यक है ।

इन विघ्नोंके विषयमें महर्षि पतञ्जलि अपने योगदर्शनमें इस प्रकार लिखते हैं—

व्याधिस्त्यानसशयप्रमादालस्याभिरतिभ्रान्तिदर्शनालक्ष-
भूमिस्त्यानस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ।

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्चामप्रश्वासा विक्षेपसहभुज ।

(१ । ३० ३१)

‘रोग, अकर्मण्यता, सशय, प्रमाद (व्यर्थ चेष्टा), आलस्य, वैराग्यका अभाव, भ्रम, चित्तमृगिणी अप्राप्ति, चित्तका विशेष समयनक स्थिर न रहना’—ये नव चित्तने विशेष हैं ।

‘दुःख, क्षोभ, अज्ञाना षड्वक्त्रा और इनासोंका आना-जाना—ये सभी उपर्युक्त नव विशेषोंके साथ रहनेवाले हैं ।’
 अथ शास्त्रकारोंका भाव यूनाभिन्नरूपसे प्रायः यही कहना है । इन सब विघ्नोंमें व्याप्ति, अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य, आसक्ति और स्फुरणा—ये छ प्रधान हैं और इनमें भी आलस्य और स्फुरणा विशेष बाधक हैं ।

अतः करणमें अनेक सङ्कल्पोंके उत्पन्न होनेमें पूर्वाजित सञ्चित एव प्रारब्ध कर्मोंका सत्कार तथा बुरी आदत और विषयोंकी आसक्ति तथा साधनकी ओर रुचि न होनेमें पूर्वकृत पाप कर्मोंका समुदाय एव मशय, भ्रम और अश्रद्धा ही प्रधान हेतु हैं ।

आसक्तिके नाशके लिये इस ससारके अनित्य, नाशवान् और क्षणभङ्गुर सम्पूर्ण पदार्थों और विषयभोगोंमें दोष और दुःखोंका बार-बार विचारकर उनमें वैराग्य एव उनका यथोचित त्याग करना चाहिये ।

प्रारब्ध कर्मका क्षय तो प्रायः भोगसे ही होता है और सञ्चित कर्मोंका यानी सम्पूर्ण पापोंका नाश निष्कामभावसे दुःखी मनुष्योंकी सेवा तथा ईश्वरके नाम-जपसे होता है ।

बुरी आदत, सशय, भ्रम और अश्रद्धाके नाशके लिये सत्पुरुषोंका सङ्ग और सत् शास्त्रोंका विचार ही विशेष लाभप्रद है ।

मन निरोधके प्रियमें गीता अ० ६ । ३४ में अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा था । अर्जुनकी शङ्काको स्वीकारकर उन्होंने यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चञ्चल और अस्थिर है तथापि अभ्यास और वैराग्यसे वह स्थिर हो सकता है ।

जसशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥

(गीता ६ । ३५)

‘हे महाबाहो ! निरसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे बशमें होनेवाला है, पर अभ्यास और वैराग्यसे यह बशमें होता है ।’ फिर सहजमें ही उसका निरोध हो जाता है ।

महर्षि पतञ्जलिभा भी यहाँ कथन है—

अभ्यामवैराग्याभ्या तन्निरोध ।

(योग० १ । १२)

‘अभ्यास और वैराग्यसे उसका निरोध होता है ।’

सायनेके रचयिता भगवान् कपिलदेवने भी अभ्यास और वैराग्यको चित्त निरोधका साधन बतलाया है—‘वैराग्याभ्यासात्’ अर्थात् सभी शास्त्रकारोंका भी इस प्रियमें प्रायः यही सिद्धांत है । किमी भक्तका कहना है—

मन फुरनासे रहित कर, जीने विधिमें होय ।

चहै भक्ति चहै योगमें, चहै ज्ञानमें खोय ॥

उपर्युक्त प्रियचनसे यही सिद्ध होता है कि अभ्यास और

वैराग्य ही चित्त निरोधके उत्तम उपाय हैं । इसलिये विद्योंसे वैराग्य करके मनके निरोधार्थ कटिन्द्र होकर अभ्यास करना चाहिये । इस प्रसङ्गपर अभ्यास और वैराग्यका स्वरूप समझ लेनेकी आवश्यकता है । त्रिगुणामय मसारके त्रिपयभोगों और समस्त पदार्थोंमें तृष्णा और आसक्तिके आत्यन्तिक अभावका नाम वैराग्य है । इस सम्बन्धमें अथ शास्त्रोंकी भी प्रायः यही भाष्यता है । अभ्यास एक व्यापक शब्द है । उसकी व्याख्या विस्तृत है किन्तु विस्तार न कर केवल सार बातें ही बतलायी जाती हैं । इस त्रिपयमें महर्षि पतञ्जलिजीका कहना है—

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः (योग० १।१३)

अर्थात् परमात्ममें स्थितिके लिये यत्न करनेका नाम अभ्यास है ।

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेषितो दृढभूमि ।

(योग० १।१४)

‘वह अभ्यास निरन्तर दीर्घकालतक आदरपूर्वक किया हुआ दृढभूमि (स्थिति) वाला होता है ।’ भगवान् श्रीकृष्णका भी प्रायः यही कहना है—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत् ॥

(गीता ६।२६)

‘स्थिर न रहनेवाला यह चञ्चल मन जिस जिस कारणसे सासारिक पदार्थोंमें विचरता है उस-उससे रोककर बार-बार परमात्मामें

ही निरोध करे। समस्त विघ्नोके नाश एव मनकी स्थिरताके लिये सबसे उत्तम और सहज उपाय ईश्वरके नामका जप और उसके स्वरूपका चिन्तन ही है। महर्षि पतञ्जलिका भी यही कथन है—

‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ (योग० १।२३)

‘ईश्वरकी भक्तिसे चित्तकी वृत्तिका निराध होता है।’

तम्य वाचरु प्रणव ।

तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

तत प्रत्यञ्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभाषश्च ।

(योग० १।२७—२९)

अर्थात् ‘उम ईश्वरका नाम ॐकार है। उस ईश्वरके नामका जप और उसके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये। उससे समस्त विघ्नोका अभाव और आत्माना साक्षात्कार भी हो जाता है।’

अनन्यचेता सतत यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याह सुलभ पार्य नित्ययुक्तस्य योगिन ॥

(गीता ८।१४)

अर्थात् ‘हे अर्जुन ! जो पुरण मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ।’ इसलिये ईश्वरके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निष्कामभावसे नित्य निरन्तर करना चाहिये।

अन्यासके विषयमें और भी अनेक युक्तियाँ शास्त्रोंमें मिलती

हैं। उनमेंसे किसी एकके अनुसार साधन करनेपर मन स्थिर होना सम्भव है। उनमेंसे कतिपय प्रधान युक्तियाँ ये हैं।

(१) मन जहाँ जाय वहाँसे हटाकर उसको अपने अधीन करके परमात्मामें लगानेकी अपेक्षा भी, मन जहाँ-जहाँ जाय वहीं परमात्मके स्वरूपका चिन्तन करना और भी सहज तथा सुगम उपाय है। अतएव चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेके लिये इस युक्तिको काममें लानेकी कोशिश करनी चाहिये। ईश्वर सब जगह व्यापक है ही, अपनी समझके अनुसार श्रद्धा और प्रेमसे उस परमेश्वरका सर्वत्र चिन्तन करनेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है।

(२) भगवान् शिव या विष्णुकी अथवा अपनेको जो देव इष्ट हो उसीकी मूर्ति या चित्रका सम्मुख रखकर श्रद्धा और प्रेमसे उस भगवान्के मुखारविन्दपर नेत्रोंकी वृत्तिको स्थिर स्थापन करके अपने ऊपर भगवान्की अपार दया और प्रेमका अनुभव करता हुआ उस आनन्दमय परमेश्वरके मुग्धमत्पर मनस्वी भँवरको स्थिर स्थापन करनेसे भी चित्तकी वृत्तियाँ एकाग्र होकर निरुद्ध हो सकती हैं।

(३) प्रातः काल सूर्यने सम्मुख गढ़े होकर नेत्र मूँदकर सूर्यकी ओर देखनेसे एक महान् प्रकाशका पुञ्ज सर्वत्र समभावसे प्रतीत होता है, उसको लक्ष्य करके, उससे हजारों गुना अधिक एक प्रकाशका पुञ्ज आकाशकी तरह सर्वत्र समानभावमें परिपूर्ण हो रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही परमात्मा-

का तेजोमय स्वरूप है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण ससारको भूलकर उस तेजोमय परमात्माके स्वरूपमें चित्तकी वृत्तियोंको लगानेसे भी चित्त स्थिर हो सकता है ।

(४) दधीचि, ऋषभदेव, जडभरत, शुक्रदेव आदि निरक्त मुनियोंके चरित्रोंकी ओर लक्ष्य जातेसे स्वामात्रिक ही वैराग्यकी प्राप्ति होती है । इसलिये जो वीतराग मुनि हैं, ससारमें निरकी आसक्ति बिन्दुकुल नहीं है, ऐसे ज्ञानी महामाओंका ध्यान करनेसे भी चित्तमें वैराग्य होकर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो सकता है । चित्तकी वृत्तियोंके निरोध करनेका यह भी एक मरल उपाय है । महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है—

वीतरागनिषय वा चित्तम् । (योग० १ । ३०)

‘अथवा वीतराग पुरुषोंके चित्तनसे चित्त स्थिर होता है !’

(५) हृदयदशमें एक सुषुम्ना नामकी नाडी है, उसी नाडीमें परमानन्द निराजमान है । गीतामें लिखा है—‘सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट ’ ‘मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ !’ परमात्मा विज्ञानानन्दरूप है इसलिये उस नाडीमें चेतन और आनन्दकी भावना करनी चाहिये । उस नाडीका शरीरकी सम्पूर्ण नाड़ियोंसे सम्बन्ध है । इसलिये उसके बन्द हो जानेसे सारी नाड़ियाँ बन्द हो जाती हैं । उस नाडीकी चाल साधारणतया एक मिनिटमें ७५ या ८० बार समथी जाना है । उसी नाडीकी चाउपर हमारे हाथोंकी आर मन्तककी नाड़ियाँ टकराती हैं । उसकी प्रत्येक चालके साथ ॐ का जप करते हुए विज्ञानानन्दन परमात्माकी भावना उस नाडीमें

की जाय तो चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर होकर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। यह साधन कुछ कठिन असह्य है परन्तु शब्दरहित—जहाँ विशेष बाधा देनेवाले शब्द न सुनायी दें, ऐसे एकांत स्थानमें एकाकी रहकर प्रयत्न किया जाय तो सिद्ध हो सकता है। महर्षि पतञ्जलिने भी लिखा है—

विशोका वा ज्योतिष्मती । (योग० १ । २६)

‘अथवा शोकरहित प्रकाशमय चित्तकी अनस्थाविशेष भी मनको स्थिर करनेवाली होता है।’ यह अमथा उपयुक्त प्रकारसे सुषुम्नानाड़ीमें ध्यान लगानेसे प्राप्त होता है।

(६) जहाँपर बाधा पहुँचानेवाली बाहरकी जोरकी ध्वनि न सुनायी दे, ऐसे एकांत और पवित्र स्थानमें अनेक स्वस्तिक आदि क्रिमी आसनसे सुगर्भरू ऋषि दोनों अँगुलियोंसे कानोंके दोनों उद्गोचरोंके बदकर अपने भीतर अपने-आप ही होनेवाले अनहद शब्द सुननेमें ध्यान लगाव। प्रथम तो उसमें अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देंगे। आगे चञ्चल जेबबड़ीके खटकेके समान सूक्ष्म शब्द सुनायी देगा, उसकी सरया एक मिनिटमें करीब ७५ या ८० के लगभग हो सकती है। उस शब्दमें ‘राम’ ‘शिव’ या ‘ॐ’ की भावना करनेसे भावनाके अनुसार ही ध्वनि सुनायी देने लगेगी। उस शब्दमें ब्रह्मकी भावना करनेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होकर मनुष्यको विज्ञानानन्दधन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। यह साधन देखनेमें कुछ कठिन सा प्रतीत होता

है परंतु रात्रिके मध्यमें या उपाकालमें तत्पर होकर साधन करनेसे कोई विशेष दुर्गम नहीं है ।

(७) अमरके गुञ्जारकी तरह एकतार ॐकारकी ध्वनि करते हुए उसमें परमेश्वरके स्वरूपकी भावना करनेसे चित्तकी वृत्तियाँ परमात्मामें स्थिर हो सकती हैं ।

(८) निम स्वरूपमें अपनी श्रद्धा और प्रेम हो उसका ध्यान करनेसे भी चित्तकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं । महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है—

यथाभिमतध्यानाद्वा । (योग० १ । ३९)

‘जिसका जो अभीष्ट हो उसीमें ध्यान लगानेसे भी चित्तकी एकाग्रता होकर वृत्तियोंका निरोध हो सकता है ।’

(९) ॐकारका स्मरण करते हुए आसनो बाहर निकालकर उसे यथाशक्ति सुगमपूर्णक बाहर ही वारम्बार स्थिर करने और उसमें परमेश्वरकी भावना करनेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता है । महर्षि पतञ्जलिने कहा है—

प्रच्छदर्नविधारणाम्या वा प्राणस्य । (योग० १ । ३४)

‘अथवा प्राणोंको बाहर फेंकने और ठहरानेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता है ।’

(१०) पवित्र एकान्त स्थानमें सुगमपूर्णक आसनसे बैठकर नेत्रोंको घट करके ओर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको विषयोंसे रोक्कर सम्पूर्ण कामनाओं और सक्तियोंका त्याग करके निवानानद-

धन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । कोई स्फुरणा चित्तमें हो तो उसी समय उसका त्याग कर देना चाहिये अर्थात् धैराग्य-युक्त चित्तसे ससार और शरीरको इस प्रकार विस्मरण कर देना चाहिये मानो वे हैं ही नह। इस प्रकार करना ही धैराग्यरूपी शक्तके द्वारा ससारवृक्षको काटना है । परंतु खयाल रखना चाहिये कि शरीर और ससारके विस्मरण करनेवालेकी वृत्तियाँ प्रकृतिमें लय होकर उसे निद्रा आनेका डर रहता है । इसलिये शरीर आर ससारका विस्मरण करनेके साथ-साथ विज्ञानानंदधन परमात्माका ध्यान करना चाहिये और दृढ़ताके साथ उसमें स्थित रहना चाहिये । यही उस परमात्माके स्वरूपकी शरण है । इस प्रकार अभ्यास करनेसे परमात्माके स्वरूपमें चित्तकी स्थिर स्थिति हो जाती है ।

(११) निरेक-बुद्धिके द्वारा साम, दाम, दण्ड और भेद-नीतिसे मनको समथानेसे भी परमात्मामें चित्तकी एकाग्रता और स्थिर स्थिति होकर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । यह भी परमात्माकी प्राप्तिका एक बहुत उत्तम उपाय है ।

(क) मनका मित्र समझकर प्रेमसे समथानेका नाम साम-नीति है । जैसे कोई समझदार मनुष्य अपने भोले मित्रको समझाता है वैसे ही मनका भी समझाना चाहिये कि 'प्यारे मित्र ! तुम्हारा स्वभाव खराब है, तुम बिना विचारे हर काममें पड़ जाते हो आर पँम जाते हो, इससे बहुत हीरान हाना पड़ता है इसलिये तुम मेरी सलाहके बिना कोई काम न किया करो ! विचार करके

देखो, जब-जब तुम मेरी सम्मतिके बिना गये तब-ही-तब भारी निपत्तियोंका सामना करना पडा ओर पड़ रहा है। इमलिये तुम्हें अपनी इस मूढता और चञ्चल स्वभावाका त्याग करना चाहिये और मेरी सम्मतिके बिना एक क्षण भी तुम्हें न तो कहीं जाना चाहिये तथा न कुठ करना ही चाहिये। हे मन ! तिस समाारके निपयोंमे तुम सुखम्य ममझकर चिन्तन करते हो, वास्तवमें उनमें सुखका लेशमात्र भी नहा है, भ्रातिसे ही तुमको उनमें सुख प्रतीत होता है। इसलिये तुमको निचार करना चाहिये, नहीं तो, आगे चलकर बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा।'

(ख) मनको लोभ देकर समझानेका नाम दाम-नीति है। जैसे-हे मन ! निपयोंमें जो सुख है वह देश और कालद्वारा परिमित होनेके कारण अनिय ओर क्षणमगुर है। जैसे म्बादु भोजन जिह्वाको प्रिय होता है किन्तु श्रोत्र-त्वचादिनको नहीं, सो भी थोड़े ही कालके लिये, सदा नहीं। ऐसे हा रचिअर सङ्गीनसे श्रोत्रको वृत्ति होती है, किन्तु जिह्वा, नासिकादिनी नहीं, वह भी अल्पकालके लिये ही। इससे यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक सासारिक सुख देश और कालके द्वारा परिमित होनेके कारण नाशयान् और क्षणमगुर है।

परमानन्द परमात्माका प्राप्तिके सामने तो यह सासारिक सुख मूर्खके सम्मुख खद्योतके सदृश भी नहीं है। निपयोंमें जो सासारिक सुखोंकी प्रतीति होती है वह वास्तवमें सुख नहीं है, सुखका आभास है। क्योंकि जब असली सुखकी प्राप्ति होती है तब ये सासारिक सुख, सूयके उदय होनेपर तारोंके समान टिप जाते हैं। ऐसे इन नाशयान्, क्षणमगुर सासारिक सुखोंकी ओरसे

वृत्तियोंको हटाकर नित्य शांतमय और परमानन्दमय सुखके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये ।

सासारिक सुखोंकी प्राप्तिमें जितना परिश्रम होता है, परमानन्दकी प्राप्तिमें उतना परिश्रम भी नहीं है । ज्यों ज्यों इसका रहस्य समझमें आता है त्यों ही-त्यों साधनकार्यमें भी उत्तरोत्तर सारिक सुखकी वृद्धि होनी चली जाती है । इसलिये इन सामारिक भोगोंकी ओरसे हटकर तुम्हें उस सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर परमानन्दमें ही अपनेको लगाना चाहिये ।

(ग) यदि मन साम या दाम नीतिसे नहीं माने तो फिर उसे दण्ड नीतिसे रोकनेकी चेष्टा करनी चाहिये । भय दिखानेकर वशमें करनेका नाम दण्ड नीति है । जिस प्रकार राजा शत्रुको भय दिखलाकर उसको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार मनको अपने अधीन करना चाहिये । यथा—

हे मन ! यदि तू ससार और विषयोंका चिन्तन करेगा तो मैं सम्पूर्ण भोगोंको त्यागकर वनमें या गिरिगुहामें जाकर व्रत-उपनामादि तपसे वृत्तियोंका शमन करूँगा । भूखके कारण मेरे प्राण मटे ही चले जायँ, उनकी परवा नहीं, किन्तु तेरा मूलोच्छेद अवश्य कर दूँगा । ससारके चिन्तनसे तेरी और मेरी इतनी भयानक दुर्दशा हुई और हो रही है । मूर्खता और चपलताके कारण तू इस बातको नहीं समझना । इसलिये धर्म नियमादि साधनोंद्वारा जिस किसी प्रकारसे भी हो, तेरे नाशके लिये उपाय किया जायगा । क्योंकि जब मैं ईश्वरका ध्यान करने बैठता हूँ तभी तू नाना प्रकारके सासारिक चित्रोंको लाकर उच्चाटन पैदाकर मुझे

ईश्वर-चित्तनसे वञ्चित कर देना है, और जप में जप या पाठ करता हूँ तब तू उसमें सत्कारके मिथ्या कामोंकी आवश्यकता दिग्गन्तर जप और पाठमें शीघ्रता कराना है, जिससे मैं धनकार्य नहीं हो पाता । जप में निश्चरुर्म और ईश्वरकी भक्तिमें धैर्यके साथ करना चाहता हूँ तब तू निद्राका आश्रय लेकर मुझसे माहित कर देता है । विचार करनेसे मात्तम होता है कि तू ही मेरा मद्दान शत्रु है । इसलिये जिस निर्मा प्रकारसे हो, तेरा नाश करना उचित है । नहीं तो इस दुःखमय समारका चिन्तन छोड़कर शीघ्र अमृतमय परमात्माका चिन्तन कर, जिससे तेरा मरा दोनोंका कल्याण हो ।

(घ) अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये दो मित्रोंमें या सम्बन्धियोंमें परस्पर दोष दिग्गन्तर उनमें वैमनस्य उत्पन्न करा देनेका नाम भेद-नीति है । विषय भोगोंको लेकर मन और इन्द्रियोंकी जा परस्परकी प्रीति है, उसे तोड़नेके लिये इम भेद-नीतिसे भी काम लेना चाहिये ।

पहले इन्द्रियोंको यों समझाना चाहिये—

मन लोभी मन लालची, मन चञ्चल मन चोर ।

मनके मते न चालिये, पलक-पलक मन और ॥

हे इन्द्रियो ! यह मन बड़ा चञ्चल, लोभी एवं मूर्ख है, मनकी बात सुनकर बिना विचारे हठात् किसी कार्यमें नहीं लगना चाहिये । यदि काम, क्रोध और लोभके पञ्जेमें पँसे हुए मनकी बात सुनकर झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार और हिसादि कर्म किये जायेंगे तो इस लोक और परलोकके भारी दुःखोंका सामना करना पड़ेगा । जैसे झूठ, कपट करनेसे राजदण्ड, इज्जतकी हानि एवं

नरककी प्राप्ति होती है वैसे ही चोरी और व्यभिचार आदिके करनेसे भी गाली, मार, अपकीर्ति और राजदण्ड होता है और फिर घोर नरकोंकी प्राप्ति होती है। अतएव तुम यदि अपना हित चाहती हो तो पापाचार और निषयोके सेवनका त्याग करो एव बुद्धिका आश्रय ग्रहण करके अपने कन्याणके लिये सदाचार और परमेश्वरकी सेवा-पूजादि कार्यमें लग जाओ।

मनको समझाना चाहिये कि ये इन्द्रियाँ अपना मतलब गाँठनेके लिये तुम्हारी सहायतासे निषयोका सेवन करती हैं और अपना मतलब निकालकर तुम्हें बड़े भारी दुःखके गड़हेमें गिरा देती हैं। जैसे जिह्वा-इन्द्रियकी प्रेरणासे बुपध्यको पथ्य मानकर उसे खानेमें और स्पर्श-इन्द्रियकी प्रेरणासे स्त्री सहवासके समय क्षणिक और नाशवान् निषयसुखमें आनन्दका अनुभव होता है। परंतु परिणाममें अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि हाकर नाना प्रकारकी पीड़ा और भारी दुःखोंका सामना करना एव सदाके लिये पश्चात्ताप करना पड़ता है एव बल, वीर्य, तेज, कीर्ति, पुण्य और आयुका नाश हो जाता है। वैसे ही अयाय इन्द्रियोंके नियममें भी समझना चाहिये। कहनेका तात्पर्य यह कि इन्द्रियोंके वशमें हुआ तू नाना प्रकारके पाप करके नरककी घोर यातनाका पात्र बन जाता है। इसलिये हे मन! यदि तू असाधनान्के कारण अपनेको नहीं संभालेगा तो करोड़ों जीवोंकी जो दशा होती है वही दशा अपनी होगी। आज पशु, पक्षी, काट पतगादि जीव जो घोर कष्ट पा रहे हैं वह उनके मनुष्य-जन्ममें समझकर न चलनेका ही ता परिणाम है। इसलिये इस धार तू चेत जायगा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो

महान् हानि हैं । अतएव तू सावधान हो । एव मनुष्यके अमूल्य जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न गिना । मनुष्य-जीवनका एक पल भी ईश्वर चित्तनके बिना बिताना अपने-आपको मृत्युके मुखमें ढकेलना है । क्योंकि अतकालमें मनुष्य जिसका चित्तन करता हुआ जाता है उसीको प्राप्त होता है । और सदा जैसा अभ्यास करता है प्रायः अतकालमें उसीका चिन्तन होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस नाशवान् ससारका चित्तन करना ही पुनः-पुनः मृत्युके मुखमें पड़ना है । अतएव ससारके चित्तनको मृत्युके समान समझकर उससे हटकर हर समय ईश्वरका चित्तन करना चाहिये । व्यवहार-कालमें भी जब सब वृत्तियाँ ससारके पदार्थोंकी ओर जायँ, सर्वत्र ईश्वरका ही चित्तन करना चाहिये । गीतामें कहा है—

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(६।१०)

‘जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अतर्गत देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता है ।’ इस प्रकार मनको समझकर नित्य निरंतर भगवान्के चित्तनमें लगानेसे वह स्थिर हो जाता है और साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

ध्यानसहित नाम-जपकी महिमा

आज उस परम दयालु परमामाकी वृपासे ध्यानसहित नामके जपपर कुछ लिखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है। गालगमें तो इस विषयपर वे ही पुरूप लिए सकते हैं जो भगवान्के भजन और ध्यानके तत्त्वको जाननेवाले हैं और निरन्तर भगवान्के प्रेममें मुग्ध रहते हैं एव भगवान्की स्मृतिसे जिनके शरीरमें रोनाश और नेत्रोंमें अश्रुपात होते रहते हैं। जलके प्रियोगमें मछलीकी भाँति भगवान्की निस्मृतिसे विमल हो उठते हैं और भगवान्का भजन-ध्यान जिनको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है, ऐसे महापुरुषोंका ही इस विषयमें लिखनेका अधिकार है। उर्हींके लेखोंसे ससारको लाभ पहुँच सकता है।

मुझ-सरीखे पुरुषका इस विषयमें लिखना अनधिकार चेष्टा करना है, किंतु प्रेमी मजनोंकी प्रेरणासे, अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार पाठकोंकी सेवामें कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ। त्रुटियोंके लिये विज्ञान क्षमा करेंगे।

जो लोग भगवान्के भजन ध्यानरूप साधनके रहस्यको नहीं जानते, वे लोग थोड़े ही दिनोंमें साधनसे ऊब जाते हैं और कुछ तो साधनको उड़ भी देते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ता हुआ बालक खेल तमाशोंमें आसक्त या इम्तहानमें फेल होनेके कारण अथवा और किसी कारणसे उकताकर विद्याके अभ्यासको छोड़नेपर

विद्यारूपा धनसे वञ्चित रह जाता है, वैसे हा वे भगवत् प्राप्तिरूप अमूल्य रत्नमे वञ्चित रह जाते हैं ।

कोई कोई मन्त्र साधन करते भी रहते हैं और पूठनेपर वे ऐसा कहा करते हैं कि जब हम भजन ध्यान करनेके लिये बैठते हैं तब ससारके सम्बन्ध, निद्रा और आलस्य आदि आ घेरते हैं अनपेक्ष विशेष आनन्द नहीं आता । इसलिये उमसे रुचि हटकर हमारा साधन ढींग पड़ गया । वे लोग भजन-ध्यानके द्वारा आरम्भमें ही पूर्ण आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं । यह भारी भूठ है । अभी तो भजन ध्यानका जैसा साधन होना चाहिये वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर आनन्द कैसा ?

हाथसे माला फरते हैं, मुँहसे राम राम कहते हैं और मनसे सभारके नियमोंका चिन्तन करते हैं, यह तो सभारका भजन है, रामका नहीं ।

करमें तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख मायँ ।

मनुवाँ तो चहुँदिमि फिरे, यह तो मुमिग्न नायँ ॥

किमी किसीके हाथसे मात्रा गिर जाती है और निद्राके वशीभूत होकर वे आसनपर ही ऊँघते रहते हैं । वे भगवान्‌के उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके उपासक हैं । ऐसे लोग असली आनन्दसे बहुत दूर हैं । उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है । वास्तवमें भजन ध्यानके प्रभाव और रहस्यको उन लोगोंने नहीं समझा ।

भजन ध्यानके प्रभाव और रहस्यको समझ लेनेपर निद्रा,

आलस्य और ससारकी स्फुरणाकी तो बात ही क्या है, खान-पानकी भी चिन्ता नहीं रह सकती। रात दिन भजन ध्यानकी ही धुन सार हो जाती है। जैसे रपयोंके प्रभासे मोहित हुए व्यापारी, वैद्य, डाक्टर, वकील-त्रैरिस्टर आदि सभी लोग विषय-सम्पत्तिको प्रधान समझनेवाले समयको धन कमानेमें ही व्यय करते हैं, इसमें अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती, वैसे ही उनको भी भगवद्भजनके सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उनको तो मधुरसे भी मधुर और पत्रिसे भी पत्रि ध्यानसहित हरिका नाम ही मगलमय प्रतीत होता है।

इस घोर कलिकालमें सुखसाध्य आर मर्त्योत्तम साधन ध्यानसहित भगवान्का भजन ही है। ब्रह्मासे लेकर भ्रम्बपर्यन्त सारा ससार क्षणभंगुर आर नाशवान् है। केवल एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही सत् वस्तु है। इसलिये जो सदा-सदा हमलोगोंको भगवान्का भजन, ध्यान करना ही सिखाता है, वहाँ माता, पिता, गुरु एवं हमारा सच्चा बन्धु है। ससारमें इससे बढ़कर हमारे लिये ओर कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है। रासका कुछ विश्वास नहीं है। इसलिये जगतक स्वास्थ्य अच्छा है, वृद्ध-अवस्था आर मृत्यु दूर है तभीतर जो कुछ करना हो, अति शीघ्रताके साथ कर लेना चाहिये।

अहो ! भयङ्कर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषयरूपी काँचके लिये भजन ध्यानरूपी अमूल्य रत्नको लोग प्रसार रहे हैं।

प्रिय पाठकगण ! उठो, जागो, सावधान होओ और अमृतमय

हरिके नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा सुनो तथा बाणीके द्वारा कार्तन करो और मनसे उनके स्वरूपका ध्यान करो । सम्पूर्ण सत्कारके भोगोंको तृणके समान त्यागकर शरीरसे भगवान्की सेवा करो और अपने इस अमूल्य समयका अमोलक कार्यमें ही उपयोग करो ।

कर्मोंका अनुष्ठान करते समय भी चित्तसे भगवान्को मत भूले । पाप, प्रमाद और आलस्यमें दुःख और दोषोंको देखकर इनसे दूर हटो । निपयासक्त, नास्तिक और प्रमादी पुरुषोंके नजदीक भी मत जाओ और दीन-दुखी मनुष्योंका सेवा करो ।

मान, प्रतिष्ठा, कार्तिके कलङ्कके समान समझो । शम, दम, तिनिक्षा आदि अमृतमय साधनोंका सेवन करो । काम, क्रोध, लोभ, मोहादि कूड़े-कचूड़ेको निकालकर हृदयरूपी घरको पवित्र करो ।

शीत-उष्ण, सुख दुःखादि क्षणिक और नाशवान् हैं, इसलिये इनसे व्यथित मत होओ अर्थात् सदा समचित्त रहो या पूर्ववृत्त कर्मोंके अनुसार ईश्वरका क्रिया हुआ विधान समझकर इनको सहर्ष स्वीकार करो ।

शील, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदिमें जो वृद्ध हैं ऐसे सदाचारी सज्जन महामार्गके चरणोंका सेवन करो । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग तीर्थसेवनसे भी बढ़कर है । इसलिये कुनर्तको छोड़कर उनके दिये हुए अमृतमय उपदेशका भगवत्-वाक्योंके समान आदर करो । अथवा निर्जन पवित्र एकांत स्थानमें बैठकर

ध्यानसहित भगवान्के नामका जप तथा भगवत्-तत्त्वका विचार करो ।

ऊपर बतलाये हुए साधनोंके अनुसार चलनेवाला पुरुष भगवान्की दयासे, भगवान्के प्रभावको जानकर शीघ्रानिशीघ्र परमपदको प्राप्त हो जाता है ।

प्रश्न—किस प्रकारका नाम-जप करना उत्तम एव लाभप्रद है । वाचिक, उपाशु या मानसिक ?

उत्तर—वाचिक जपसे उपाशु दसगुणा अधिक है और उपाशुसे मानसिक दसगुणा अधिक फलदायक है—

विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै ।

उपाशु स्याच्छतगुण साहस्रो मानस स्मृतः ॥

(मनु० २ । ८५)

‘अग्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुणा श्रेष्ठ है, उपाशु जप सौगुणा श्रेष्ठ है और मानस जप हजारगुणा श्रेष्ठ है ।’

इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है । मानसिक जप श्रद्धापूर्वक नित्य निरन्तर किया जाय तो यह आर भी विशेष लाभप्रद हो जाता है । वही जप निष्काम प्रमत्तासे किया जाय तो फिर उसकी महिमाका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता ।

प्रश्न—(क) क्या केवल नामके जपसे ही इष्टदेवके स्वरूपका दर्शन हो सकता है, या—

(ख) जपके साथ-साथ इष्टदेवके स्वरूपका चिन्तन करना भी आवश्यक है ?

उत्तर—(क) श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवल जपमे भी इष्टदेवका साक्षात् दर्शन हो सकता है ।

महर्षि पतञ्जलिने कहा है—

‘श्लाघ्यायादिष्टदेवतामम्प्रयोग ।’ (योग० २।४४)

इष्टदेवके नामके जपसे इष्टदेवका साक्षात् दर्शन होता है ।

यदि इष्टदेवका निरंतर चिन्तन करते हुए उपयुक्त प्रकृतसे जप किया जाय तो उत्तरी प्राप्ति और भी शीघ्र हो जाती है ।
इसलिये—

(ग) जपके साथ-साथ ईश्वरके स्वरूपका चिन्तन अवश्य करना चाहिये । महर्षि पतञ्जलिने कहा है—

‘तजपस्तदर्थभावनम् ।’ (योग० १।२८)

उन परमेश्वरके नामका जप और उसके अर्पण या नी स्वरूपका चिन्तन करना—इसका नाम ईश्वरप्रणिधान एव ईश्वरकी शरण समझना चाहिये ।

इससे सब विघ्नोका नाश एव परमात्मके स्वप्ती प्राप्ति भी हो जाती है ।

प्रश्न—जपके सात्त्विक, राजस और तामस भेद होनेके कारणसे होने हैं ?

उत्तर—जपके सात्त्विक, राजस और तामस भेद होनेमें मात्र ही प्रधान कारण है । श्रद्धा, प्रेम तथा निष्कलमभावसे भगवत् प्रीत्यर्थ किया हुआ जप सात्त्विक समझा जाता है ।

इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये एव मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये किया हुआ जप राजसिक समझा जाता है।

दूसरोंके अनिष्टके लिये अज्ञानपूर्वक किया हुआ जप तामसी समझा जाता है।

प्रश्न—कोन से नामका जप विशेष लाभप्रद है। 'राम राम' या 'ॐ-ॐ' या 'शिव शिव' या 'नारायण नारायण' इत्यादि-इत्यादि ?

उत्तर—इश्वरके सभी नाम समान हैं, इसलिये जिसका जिन नाममें प्रेम हो, उसके लिये वही नाम विशेष लाभप्रद है।

प्रश्न—जपके माथ ध्यान भगवान्के निराकार स्वरूपका करना चाहिये या साकार स्वरूपका ?

उत्तर—इसमें भी साधककी रुचि ही प्रधान है। जिसकी निराकार स्वरूपमें रुचि हो, उसने लिये निराकारका ध्यान और जिसकी साकारमें रुचि हो, उसके लिये साकारका ध्यान लाभदायक है। निराकार और साकारको यापक अग्नि और प्रकृत अग्निकी भाँति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और प्रभाबको जानते हुए जो निराकारके सहित साकारका ध्यान करता है वह सर्वोत्तम है।

प्रश्न—जिनकी सरयामें जप करनेमें इष्टदेवके साक्षात् दर्शन हो सकते हैं ? और शास्त्रोंमें कोन से नाम-जपकी विशेष महिमा लिखी है ?

उत्तर—सर्वात्र नियमों में सत्र जगह एक नियम नहीं मिलता,

गिन्तु भगवान्के नाम-जपकी महिमा अधिकारमें सभी शास्त्रोंमें
भायी जाती है। कलिसतरणोपनिषद्में लिखा है कि—

‘हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥’

इस षोडश नामवाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे
सब पापोंका नाश होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।
रामायणमें श्रीरामनामकी, श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण आदि नामोंकी
एक महाभारतमें गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि बहुत-से
नामोंको तथा श्रुति स्मृतियोंमें ॐ, तत्, सत् आदि नामोंके
जपकी विशेष महिमा लिखी है। ऐमे ही प्राय सभी नामोंकी
शास्त्रोंमें जगह जगह भूरि भूरि महिमा गाया गयी है।

कलिकल्मषमत्स्युग्र नरकार्तिप्रद नृणाम् ।
प्रयाति विलय सद्य सकृत्कृष्णस्य सस्मृते ॥

(विष्णुपु० ६।८।२१)

‘कलिके अत्यन्त उग्र पाप जो कि मनुष्योंका नरककी पीड़ा
देनेवाले हैं, श्रीकृष्णका एक बार भी भली प्रकार स्मरण करनेसे
तुरन्त लीन हो जाते हैं।’

सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणा जन्मशतै कृतम् ।
पापराशि दहत्याशु तूलराशिमिदानल ॥

‘श्रीगोविन्द, एक बार भी स्मरण किये जानेसे मनुष्योंके
सेकड़ों जन्मोंमें किये हुए पापोंके समूहको उसी प्रकार, शीघ्र ही
भस्म कर देते हैं जैसे रुईके ढेरको अग्नि।’

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः ।
अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पापक ॥

(बृ० नार० १ । ११ । १००)

‘दुष्टचित्त पुरुषोंद्वारा भी स्मरण क्रिये जानेपर भगवान् श्रीहरि उनके समस्त पापोंको हर लेने हैं । जैसे अग्नि अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी जला ही डालता है ।’

न तावत्पापमस्तीह यात्रन्नामाहृत हरेः ।
अतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तरं पृथा ॥

‘हरिके नामका जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उतने पाप ससारमें हैं ही नहीं, इसलिये अधिक पापोंके भयसे अथ प्रायश्चित्तोंका करना व्यर्थ मतलाया है ।’

आचारहीनोऽपि मुनिप्रवीर
भक्त्या विहीनोऽपि निनिन्दितोऽपि ।
किं तस्य नारायणशब्दमात्रतो
विमुक्तपापो विशतेऽच्युता गतिम् ॥

‘हे मुनिश्रेष्ठ ! भगवान्के नामका जप करनेवाला मनुष्य यदि आचारहीन, भक्तिहीन तथा निन्दनीय भी है, तो भी उसको क्या भय है ? क्योंकि ‘नारायण’ शब्दके उच्चारणमात्रसे वह पापरहित होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है ।’

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात् ।
तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा ॥

‘जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका कीर्तन करनेसे समस्त पाप, जलमें पड़े हुए लकड़के समान लीन हो जाते हैं।’

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यं प्रयाति त्यजदेहं म याति परमा गतिम् ॥

(गीता ८।१३)

‘जो पुरुष ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और उसने अथरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है वह परमगतिमें प्राप्त होता है।’

अप्रशेनापि यन्नामि कीर्तिते सर्वपातकं ।
पुमान्निमुच्यते सद्यः सिद्धयस्तैर्वृत्तिरिव ॥

(विशुपु० ६।८।१९)

‘निसके नामका निश होकर भी कीर्तन करनेसे पुरुष, मिहसे डरे हुए गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोंमें तुरंत मुक्त हो जाता है।’

यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जपसे ही सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है—

सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
यद्द परिरुस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(पद्म० ६।८०।१६१)

‘निसने एक बार भी ‘हरि’ इन दो अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये कमर बस ली है।’ इस प्रकार नामके जपकी महिमा शास्त्रोंमें स्थल स्थलपर भरी पड़ी है ! लेखका कहेवर यद्द जानेके समाचसे शास्त्रिकि वाक्योंका निस्तृत उल्लेख नहीं किया गया ।

हरिके नामकी महिमाको अर्थवाद नहीं समथना चाहिये । जो कुछ महिमा शास्त्रोंमें लिखी है वह धुर सत्य है । परंतु श्रद्धा और प्रेमकी कमाके कारण नामका प्रभाव समझमें नहीं आता तथा फल भी पूरा नहीं मिलता ।

ईश्वरकी प्राप्तिके विषयमें सरयाका नियम सत्र जगह टीक-टीक लागू नहीं पडता । प्रेम आर श्रद्धा विसम नितनी अधिक होती ह, उसको उतनी ही जदी भगव प्राप्ति होती है ।

यदि कहो कि फिर सग्याकी क्या आवश्यकता है ? यह टीक है, पर इसमें शास्त्रका विधान ह एर जप भा अधिक बन जाता है इसलिये भी मरया सत्र प्रकारसे लाभप्रद है ।

किंतु भगवत्की प्राप्तिके लिये मरूयाका टेका नहीं करना चाहिये । टेका करनेवाला सच्चा भक्त नहीं है । जो भगवान्की प्राप्तिसे भी बढ़कर भगवान्के प्रेमको एर भजनको समझता है, वही भगवान्के नामके प्रभावको जाननवाठा सच्चा भक्त ह । क्योंकि प्रेम आर श्रद्धापूर्वक निष्ठागभासे क्रिया हुआ भगवान्का भजन, भगवान्से भी बढ़कर है । तत्र फिर भगवान्से मिठनेके लिये भगवान्के जपकी सग्याका टेका करना भारी भ्रूठ नहीं तो ओर क्या ह ?

राग, द्वेष, ममता और अभिमानको छोड़कर निदा, स्तुति, मान अपमानया समान समझना हुआ जो पुरप परना छोड़कर भगवान्के भजन यानमें मस्त हुआ विचरता है, वही पुरप मुक्त है ।

प्रश्न—भगवप्राप्तिको कोइ-कोई ता बहुत ही कष्टमा य बतलाते हैं ?

उत्तर—भगवत्-प्राप्ति कष्टसाध्य भा है और सुखसाध्य भी । जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके लिये सुखसाध्य । भगवान्‌में विनया श्रद्धा और प्रेम कम है उनके लिये भगवत् प्राप्ति कष्टसाध्य है और विनया भगवान्‌में प्रेम और विद्याम है उनके लिये भगवान्‌की प्राप्ति सुखम है ।

भगवत्-प्राप्तिमें श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है । नियम निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये तो भगवान्‌की प्राप्ति सुखम एवं सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगवान्‌ने स्वयं गातामें कहा है—

जनन्यचेता मतत यो मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याह सुखम पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

(८।१४)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष मरेमें अनन्यचित्तसे स्थिर हुआ सदा ही निरन्तर मेरेकी स्मरण करता है, उस निरन्तर मरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुखम हूँ अर्थात् सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ ।’
आर भी कहा है—

रात्रिनिद्या रात्रिगुह्य पत्रिभिद्रमुत्तमम् ।

प्रत्यभात्रगम धम्य सुमुख कर्तुमव्ययम् ॥

(गाता *।२)

‘यह रहस्यसहित भगवत्-तत्त्वका ज्ञान सत्र निद्याओंका राजा तथा सत्र गोपनीयोंका भी राजा एवं जनिपत्रि, उत्तम, प्रयत्न पञ्च-वाला आर धमयुक्त है । साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ।’

भगवान्‌के इन उपायोंसे आर युक्तियोंसे भी भगवान्‌की प्राप्ति कष्टसाध्य प्रदान नहीं होती ।

भगवान्ने अपना प्राप्तिका सुष्ठम उपाय अपना निरंतर चिंतन करना ही बनलाया है ।

भला बतलाओ तो सहा, भगवान्के निरंतर चिंतन करनेमें भी क्या कोई कष्ट है ? यदि इसमें भी कष्ट है तो फिर सुख किममें है ? भगवान्का चिंतन करनेसे तो सब पापोंका, अयुक्तोंका और दुःखोंका नाश होकर उत्तरोत्तर परमानन्द एव परम शांतिभी वृद्धि होती जाती है । आरम्भमें लेकर अतन्तक साधन और सिद्धिमें आनन्द ही-आनन्द है । इसलिये उस आनन्दस्वरूप साधनेसे इससे बढ़कर दूसरा कोई सुष्ठम उपाय नहीं बनलाया । फिर कष्टसाध्य कैसे ? बल्कि सुष्ठम और सुगमसाध्य ही बहना युक्तियुक्त है ।

प्रश्न—भगवान्के भजन, ध्यानको आरम्भसे लेकर अतन्तक आनन्ददायक समझकर, साधक निरंतर भजन, ध्यान करना चाहता है और अपनी शक्तिके अनुसार कोशिश भी करता है किन्तु फिर भी वह हाता नहीं, इसमें क्या कारण है ?

उत्तर—श्रद्धा और प्रेमका कमी हानके कारण यथोचित चेष्टा नहीं का जाती । इसीलिये भजन ध्यान निरंतर नहीं बनता ।

प्रश्न—भगवान्में अनिश्चय प्रेम और श्रद्धा होनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये ?

उत्तर—भगवान्के गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे श्रद्धा होती है और श्रद्धासे प्रेम होता है । भगवान्के प्रेम, प्रभाव, गुण

आर रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका उनके प्रमी भक्तोंद्वारा एव शास्त्रोंद्वारा श्रवण, पठन और मनन करके उनके अनुसार चलनेसे भगवान्‌के गुण, प्रभावका रहस्य समझमें आ जाता है। इससे उनमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो सकता है।

क्रिमीमें भी क्यों न हो, जितना जितना उसका प्रभाव समझमें आता है उतनी उतनी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। जितनी श्रद्धा होती है उतना ही प्रेम हो जाता है। श्रद्धा, प्रेमके अनुसार ही भजन ध्यानका साधन तेज होता चला जाता है। अतएव भगवान्‌में पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेके लिये उन महापुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये, जिनका भगवान्‌में अनन्य प्रेम और अतिशय श्रद्धा है, जो नियन्त्रित निष्काम प्रेमभावसे भगवान्‌का भजते हैं। ऐसे महापुरुषोंके सङ्गसे ही भगवान्‌में पूर्ण श्रद्धा आर अनन्य प्रेम होता है। ऐसे पुरुषोंका सङ्ग नहीं मिले तो श्रद्धाउत्तम विज्ञान पुरुषोंका सङ्ग आर सत्‌शास्त्रोंका श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिये।

सारांश यह है कि समारमें निष्कामभावसे किये हुए भजन ध्यानके समान भगवत्‌प्राप्तिका आर कोई भी सहज और सुगम उपाय नहीं है। वह होता है सत्‌पुरुषोंके सङ्ग और सत्‌शास्त्रोंके विचार करनेसे। अतएव निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर भजन, ध्यान होनेके लिये सत्‌पुरुषोंका सङ्ग एव सत्‌शास्त्रोंका विचार तत्पर होकर करना चाहिये।

प्रेम और शरणागति

प्रेमका वास्तविक बणन हो नहा सकता । प्रेम जीवनको प्रेममय बना देता है । प्रेम गूँगेका गुड़ है । प्रेमका आनन्द अर्णनाय होता है । रोमाञ्च, अश्रुपात, प्रकम्प आदि तो उसके वाद्म लक्षण हैं, भीतरके रसप्रवाहको को कहे भी तो कैसे ? वह धारा ता उमड़ी हुद् आती है और हृदयको आघातित कर डालती है । पुस्तकोंने प्रेमियोंकी कथा पढ़ते हैं किंतु सच्चे प्रेमोका दर्शन तो धान दुलभ ही है । परमात्माका सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवोंका पत्रि कर सकता है ।

बरसते हुए मेघ जिधरसे निकलते हैं उधरकी हा धराको तर कर देते हैं । इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमकी बगसे यावत् चराचरको तर कर देता है । प्रेमीके दर्शनमात्रसे ही इत्य तर हा जाता है और लहलहा उठता है । तुलसीदामजी महाराजने कहा है—

मोरे मन प्रभु अस प्रिमबामा । रामते अधिक राम कर दामा ॥
राम सिधु घन सजन धीरा । चदन तरु हरि सत समीरा ॥

समुद्रसे जल लेकर मय उसे बरसाते हैं और वह बडा ही उपकारी होता है । भगवान् समुद्र हैं और सत मेघ । भगवान्से ही प्रेम लेकर सत समारपर प्रेम बरसाते हैं और तिस प्रकार मेघका जल वृद्धियों, नालोंसे होकर पृथ्वीको उर्वरा बनाते हैं भगवान्से प्रवेश

सुरका मर्मण

नदसुधननी या छवि ऊपर सुरदास त्रिहारी ।

कर जाता है, टीक उसी प्रकार सत भी प्रेमकी वर्षा कर अतमें प्रमुके प्रमसे प्रमुमें ही समर्पित कर देते हैं ।

प्रमु चन्दनके वृक्ष हैं और सत बगर । जिस प्रकार हम चन्दनकी सुगन्धको दिग्दिगन्तमें फैला देती है उसी प्रकार सत भी प्रमुकी दिव्य गन्धको प्रवाहित करने रहते हैं । सतको देगकर प्रमुकी स्मृति आती है । अतएव सत प्रमुके स्वरूप हैं । जैसे पपीहा और त्रिमान तो केरु मेघने ही आश्रित हैं इसी प्रकार श्रद्धात्रु पुरुष भी केरु सन्तों ही आश्रय रहते हैं ।

प्रमाके राणी आर नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होनी रहती है । उसका मार्ग प्रेमसे पूण हाता है । वह जहाँ जाता है वहाँके वण-वणमें, हवामें, धूलिमें उसके स्पर्शके कारण प्रम-ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है । उसका स्पर्श ही प्रममय होता है, चेहरे ओन-प्रोत होता है ।

अन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम कसे प्राप्त हो ? इस सम्बन्धमें गान्धामीजीने कहा है—

चिनु सतमग न हरिकथा, तेहि चिनु मोह न भाग ।
मोह गये चिनु रामपद, होहि न दृढ़ अनुराग ॥

चिनु शोक है, हमलोगोंका प्रेम ता काश्चन-कामिनी, मान-प्रतिष्ठामें हो रहा है । हम तो सबे प्रेमके लिये हृदयमें कभी कामना हा नहीं करते । जन्तुक प्रमके लिये हृदय तरस नहीं जाना, व्यक्त तहा होना तन्तुक प्रमकी प्राप्ति हा भी धरने

सकती है ? अभी तो हमलोगोंका कामी मन नारी-प्रेममें ही आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हमलोगोंका लोभी चित्त काञ्चनकी प्रापिमें ही पागल है। अभी तो हमलोगोंका चञ्चल चित्त मान-बड़ाईके पीछे मारा-मारा फिरता है। जबतक हम लोगोंका यह काम आर लोभ सब ओरमें मिमटकर एतबार प्रभुके प्रति नहीं हो जाता, तबतक हम प्रभुके प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं ?

प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है। मानो उसका अङ्ग-अङ्ग बोलता है। उसके सभी अन्वयोंसे मानो एक शुद्ध सङ्केत एक निर्मल ध्वनि निकलती है। प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता, वह क्या बोले, कैसे बोले ? गोपियोंने प्रेमकी शिक्षा कैसे ओर कर दायी ? भरतजीने भक्तिज्ञा उपदेश कर और कैसे दिया ? उनके चरित्र उपदेश देते रहे आर देते रहेंगे। प्रममें जिस अनयता और आत्मसमर्पणकी सराहना की गयी है उसकी सनीय मूर्ति गोपिया हैं। इसा प्रकार रामायणमें उसके प्राणस्वरूप प्रम-मूर्ति श्रीभरतनी हैं।

यह हमारा शरीर हा क्षेत्र है। इस खेतमें कर्मरूप जसा बीज बोया जायगा ऐसा ही फल उपजेगा। बाज तो परमात्माका प्रेमपूर्वक ध्यानसहित जप है। परतु जलके बिना यह बीज उग नहीं सकता। वह जल है हरि-कथा और हरि कृपा। खेतमें गेहूँ बोनेसे गेहूँ, आम बोनेसे आम और राम बानेसे राम ही निपजेगा। हम प्रेमपूर्वक भगवान्के ध्यान और जपका बीज बोयेंगे तो फलरूप

में हमें प्रमथय भगवान् ही मिलेंगे । प्रेममय भगवान्का साक्षात्कार ही इस बीजका फल है । साधारण बीज तो धूलिमें पड़कर नष्ट भी हो जाता है परंतु निष्काम रामनामका वह अमर बीज कभी नष्ट नहीं होता । जल है हरि-कथा और हरि-कृपा, जो सततकि सङ्गसे हा प्राप्त होती है । उस हरि-कथा और हरि कृपासे ही हरिमें त्रिपुद्ध प्रेम होता है । अतएव प्रेमकी प्राप्तिका उपाय सत्सङ्ग ही है ।

प्रभुमें हमारा प्रेम कैसा हो ? श्रीरामका उदाहरण लीजिये । भगवान् श्रीराम लता पतासे पूछते हैं—‘तुमने मेरी सीताको देखा है ?’ गोपियोंको दृष्टिये, वे वन-वन ‘कृष्ण’ ‘कृष्ण’ पुकार पुकारकर अपने हृदय धनको खोज रही हैं, चितनी ही अधिक तीव्र उत्कण्ठा प्रेममें होती है उतना ही शीघ्र प्रेममय इश्वर मिलने हैं ।

भगवान् जन्दी,मे जन्दी कैसे मिलें—यह भाव जाग्रत रहनेपर ही भगवान् मिलते हैं । यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चले । ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममयने मिलनेका कारण है और प्रेमसे ही प्रभु मिलते हैं । प्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता है । घोडा सा भी प्रभुका रहस्य जाननेपर हम उसके बिना एक क्षणभर भी नहीं रह सकत ।

पपीहा मेघको देखकर आतुर होकर त्रिद्ध हो उठता है । ठीक उसी प्रकार हमें प्रभुके लिये पागल हो जाना चाहिये । हमें एक एक पल उमने बिना असद्य हो जाना चाहिये ।

मछलीका जलमें, पपाहेका मेघमें, चक्रोरका चंद्रमामें जैसा

प्रेम है वैसे ही हमारा प्रम प्रभुमें हो । एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शांति न मिले ! ऐसा प्रेम प्रेममय सन्तोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है । चन्दनके वृक्षकी गंधको लेकर वायु समस्त वृक्षोंको चन्दनमय बना देता है । बनानेवाली तो गन्ध ही है परंतु वायुके बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार सतलोग आनन्दमयके आनन्दकी उपा कर विश्वको आनन्दमय कर देते हैं, प्रम ओर आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं । गीराङ्ग महाप्रभु जिस पथसे निकलते थे प्रेमका प्रवाह बहा देते थे । गोस्वामीजीकी लेखनीमें कितना अमृत भरा पड़ा है । पर ऐसे प्रेमी सन्तोंने दर्शन भी प्रभुकी पूर्ण कृपासे होते हैं । प्रभुकी कृपा तो सगपर पूर्ण है ही, किंतु पात्र बिना वह कृपा फट्यती नहीं हाती । शरणागत भक्त ही प्रभुकी ऐसा कृपाके पात्र हैं अतएव हमें सर्वताभासे भगवान्के शरण होना चाहिये । सर्वथा उसका आश्रित बनकर रहना चाहिये । सर्व प्रकारसे उसके चरणोंमें अपनेको सौंप देना चाहिये । भगवान्ने कहा भी है—

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(गीता १८।६२)

‘ह भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरण को प्राप्त हो । उसकी कृपासे ही परम शान्तिओ और सनातन परम धामको प्राप्त होगा ।’

मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये । तभी

सम्पूर्ण समर्पण होता है याना उस परमेश्वरको मनसे भी पकड़ना चाहिये, बाणीसे भी पकड़ना चाहिये और कर्मसे भी पकड़ना चाहिये ।

उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओंका चिंतन करना मनसे पकड़ना है । नामोच्चारण करना, गुणगान करना बाणीसे पकड़ना है । और उनकी आज्ञा-नुसार चलना कर्मसे यानी क्रियाओंसे पकड़ना है ।

मनसे प्रभुको पकड़ना

(१) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका दर्शन करता रहता है, प्रभु तो दया और 'यायके समुद्र हैं । परम प्रेमी और सच्चे सुहृद् तो केवल यही हैं । उनकी दयामें 'याय और न्यायमें दया ओतप्रात है । सब कुछ प्रभुका पुरस्कार ही है । मृत्यु भी उनकी दयाका ही चिह्न है । मयूर-पंजका पुत्र कितना प्रसन्न हुआ जब उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका मांस श्रीकृष्णने मिहको परसा जायगा । भक्त तो मृत्युका भी प्रभुका प्रसाद मानकर प्रमत्त गले लगाता है । वह उसे ईश्वरका भेना हुआ पुरस्कार समझकर उसीमें आनन्द और कल्याण मानता है । प्रभु तो बहुरूपियेके रूपमें सर्वत्र सर्वा । हमारे आसपास भीतर-बाहर गुणरूपसे विचरते हैं । जो प्रभुने तत्त्वको जान जाता है वह सर्वत्र प्रभुकी दया-हा-दयाका दर्शन करता है ।

इस प्रकार शरण चले जानेपर सभी विधानोंमें आनन्द ही आनन्द मिलने लगता है । श्रुति-स्मृति-ग्रन्थोंके अर्थोंमें एक अपूर्व

मिठास है। उसमें प्यारसे भी अधिक मिठास है, दिलचस्पी ज़तियोंमें भी एक अपूर्व रस है।

(२) दीवालपर या हृदयपर या प्रभुकी मूर्तिपर मनसे प्रभुके नामकी छिन्नकर चिन्तन करना या मनमें जप करना प्रभुके नामका चिन्तन है।

(३) सच्चिदानन्दरूपसे परमेश्वरका सर्वत्र आकाशकी भाँति नित्य निरंतर चिन्तन करना निराकार स्वरूपका चिन्तन करना है। यह विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही अपनी योगमायासे तेजोमय दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्य आदिकी आवृत्तिमें धारण करते हैं—ऐसा समझकर उनकी दिव्य माधुरी मूर्तिकी चिन्तन करना प्रभुके साकार स्वरूपका चिन्तन करना है। जैसे निर्मल आकाशमें परमाणुरूपसे एन बादल, बूँद और ओलोंके रूपमें रहनेवाले जल को जो जल समझता है वही जलने सारे तत्त्वको जाननेवाला है। वैसे ही निराकार और साकार मिलकर ही प्रभुका समग्र रूप होता है। इसी तत्त्वको भगवान्ने गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तारसे बतलाया है। इस रहस्यको समझकर ही प्रभुका चिन्तन करना असली चिन्तन करना है।

(४) प्रभु सारे सात्त्विक गुणोंके समुद्र हैं। उनमें क्षमा, दया, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, पवित्रता अपरिमित हैं। वे ज्ञान, वैराग्य, तेज आर ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं। सारे ससारके जीवोंमें जो दया और प्रेम दीखते हैं वह सब मिठकर प्रेममय दयासागरकी दया और प्रेमके एक बूँदने समान नहीं है।

सारे ससारका तेन और ज्ञान इकट्ठा किया जाय तो भी उस तेजोमय ज्ञानस्वरूप परमात्माके तेजके एक अशके बराबर भी नहीं हो सकता । इसी प्रकार उनके सारे गुणोंकी आलोचना करना उनके गुणोंका चिन्तन करना है ।

(५) प्रभुने दशरथके यहाँ मनुष्य-आकृतिमें प्रकट होकर भाइयोंके साथ नीति और प्रेमका व्यवहार करके नीति और प्रेमकी शिक्षा दी । माता पिताकी आज्ञाका पालन करके सेवामय सिखलाया । दुष्टोंको दण्ड दिया तथा ऋषि, मुनि और साधुओंका उद्धार किया । बड़े त्याग और सुहृदताके साथ प्रजाका पालन किया । यज्ञ, दान, तप, सेवा, व्रत, सत्य, ब्रह्मचर्यादि सदाचारोंको चरितार्थ करके हमलोगोंको दिखलाया । इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका अपलोहन करना उनकी गीलाओंका चिन्तन करना है ।

वाणीसे प्रभुको पकड़ना

प्रभुके नाम एव मन्त्रका जाप, प्रभुके गुण और स्तोत्रोंका पठन-याठन, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रेम और प्रभावका विस्तारपूर्वक उनके मन्त्रोंमें वर्णन करना, परस्पर भगवत्-विषयक ही चर्चा करना, निनयपूर्वक सत्य और प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभुके अनुकूल वाणीका व्यवहार करना है वह वाणीद्वारा प्रभुका पकड़ना है ।

कर्मसे प्रभुको पकड़ना

प्रभुकी इच्छा एव आज्ञानुसार नि स्वार्थभावासे केवल प्रभुके ही लिये कर्तव्यकर्मोंका आचरण करना । जैसे पतिव्रता स्त्री पतिके

लिये ही पतिनी आज्ञानुसार ही काम करती है वैसे ही प्रभुकी आज्ञाके अनुसार चरना ।

बदर अपने प्रभुका प्रसन्न करनेके लिये जैसा नाच वह नचारे वैसे ही नाचता है । बानीगरको खुश करनेके लिये ही बदर नाचता है, बूढ़ता है, खेलता है और कुनूहल करता है । हम भी तो अपने 'बानीगर' के हाथके बदर ही हैं, फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये । फल तो वही जो चतुर चिन्तामणिके चरणोंपर चढ़े, जीवन तो वही जो प्रभुके चरणोंमें चढ़ जाय ।

बपड़ेकी चादरको जिस प्रकार मालिक चाह ओढ़े, चाहे त्रिछान, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकारसे तैयार है । ठीक उसी प्रकार भक्तका भी होना चाहिये । चाहे प्रभु भक्तको तारे चाहे मारे, यह जिस प्रकार चाहे रखे । फाड़ डाल, चाहे जला डाले—नसे चाहे वैसे रखे, भक्तको तो हर क्रियामें मालिकका प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये ।

हम तो प्रभुके हाथका केवल कठपुतली हों । यह चाहे जैसा नाच नचारे । मालिककी इच्छामें ही प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है ।

सर्वत्र इश्वरका दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मोंका आचरण करना एवं सब भूतोंके हितमें रत होकर सबके साथ निनय और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना कर्मोंके द्वारा प्रभुको पकड़ना है ।

याद रखिये, उमकी शरणमें चले जानेपर अहित भी 'हित' बन जाता है—

गरल मुधा मम अरि हित होई ।

शरणमें जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी मुक्तिसे बढ़ कर है । प्रमु कहते हैं—

जे करे आमार आम, तौर करि सर्धनास ।

तबु जे ठाँडे ना जास, तौर हई दासेर दाम ॥

अर्थात् 'जा मेरी आशा करता है मैं उसका सर्धनाश कर देता हूँ, इसपर भी जो मेरा आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासा-नुदास बन जाता हूँ ।'

उपर्युक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह प्रमुकी कृपाका सचा पात्र बन जाता है और प्रमुकी कृपासे ही उसे निशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है तथा उसके परमात्मा साक्षात् दर्शन होकर परमानन्द एवं परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।

अतएव हमदोगोंको ससारके सारे पदार्थोंको छान मारकर प्रमुकी शरणमें जाना चाहिये । ऋद्धि सिद्धि, मान-बड़ाई और प्रतिष्ठा आदिमें भी वृत्तियाँ हटा लेनी चाहिये । यह अपार ससार एक अथाह सागर है । इसके पार जानेके दो ही साधन हैं— नावसे जाना अथवा तैरकर जाना । नाव प्रमुका प्रेम है और तैरना है साध्ययोग यानि ज्ञान । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है ।

प्रेमरूपी नौकाकी प्राप्तिके लिये प्रमुकी शरण जाना चाहिये ।

तेरनेके लिये तो हिम्मत और त्यागकी आवश्यकता है। तेरनेमें हाथ और पैरसे लहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। ससार-सागरमें त्रिपयस्वी जलको हाथ और पैरसे फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं—उम पार जानेका लक्ष्य न भूलें और लहरोंमें हाथ-पैर न लिपटें। तेरनेके समय शरीरपर कुठ भी बोझ न होना चाहिये। इसी प्रकार त्रिपयस्वी लहरोंको चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे भीतर तीव्र और दृढ़ बराग्यस्वी उत्साहका होना आवश्यक है। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है। हाथोंसे लहरें चीरता जाय, पैरोंसे जल फेंकता जाय।

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो त्रिपयामक्तिका त्याग अनिवार्य है ही। त्रिपयोंमें प्रेम भी हो और समर्पण भा हो यह सम्भव नहीं।

काञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मोटा छुरी मान-बड़ाई है। इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको फँसा दिया, रोक दिया और अततोगत्या हुआ दिया। इससे सदा बचे रहना चाहिये।

इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि वानसे तेरनेकी अपेक्षा प्रेममयी नित्य-नरीन नाकामें जाना सुखप्रद, सहज और आनन्ददायक है।

वह त्रिशुद्ध प्रेम प्रभुकी अनन्य शरण होनेसे ही प्राप्त होता है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौकासे जाना है। ससार सागरको तो हर दशामें लॉवना ही पड़ेगा। 'उस पार' गये बिना तो प्राणयन्त्रकी झाँकी होनेकी नहीं। फिर क्यों न उसीकी शरणमें जाकर उसीके हाथमा सहारा बनकर चले चलें। भगवान्ने स्वयं प्रतिज्ञा भी की है—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा ।
 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥
 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युमसारमागरात् ।
 भजामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥

(गीता १२ । ६७)

‘हे अर्जुन ! जा मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण कर्मोंको मेरेमें अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैल्याराके सदृश अनन्य ध्यानयोगसे निरंतर चिंतन करने हुए भजते हैं, उन मेरेमें चित्तको लगानेवाले प्रमी भक्तोंका मैं शाप्र हूँ। मृत्युरूप ससारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला हाता हूँ ।’ यह ससारममुद्र बड़ा ही दुम्नर है, हमसे तरनका सहज उपाय भगवान्का शरण ही है । भगवान्क कहा है कि—

देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥

(गीता ७ । १४)

‘यह अदोम्निक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुम्नर है । परन्तु जो पुरुष मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर जाने हैं अर्थात् ससारमे तर जाते हैं ।’

अतएव हमलोगोंमें प्रेम और प्रेममय भगवान्की प्राप्तिके लिये मनसा, वाचा, कर्मणा सत्र प्रकार भगवान्की अनन्य शरण* होना चाहिये ।

* अनन्ययोगसे उपासना, अव्यभिचारिणी भक्ति एव अनन्यशरण—
 यह तीनों एक ही हैं ।

तैरनेक लिये तो हिम्मत और त्यागकी आवश्यकता है। तैरनेमें हाथ ओर पैरसे लहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। ससार-सागरमें त्रिपयरूपी जलकी हाथ और पैरसे फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं—उम पार जानेका लक्ष्य न भूलें और लहरोंमें हाथ-पैर न लिपटें। तैरनेक समय शरीरपर कुछ भी जोश न होना चाहिये। इसी प्रकार त्रिपर्योकी लहरोंको चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे भीतर तीव्र और दृढ़ वैराग्यरूपी उत्साहका होना आवश्यक है। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है। हाथोंसे लहरें चीरता जाय, पैरोंसे जल फेंकता जाय।

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो त्रिपयासक्तिका त्याग अनिवार्य है ही। त्रिपर्योमें प्रेम भी हो ओर समर्पण भी हो यह सम्भव नहीं।

काञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान-बड़ाई है। इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको फँसा दिया, रोक दिया और अततोगत्वा डुबा दिया। इससे सदा बचे रहना चाहिये।

इसमें तनित्र भी सदेह नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी अपेक्षा प्रेममयी नित्य-नवीन नौजामें जाना सुखप्रद, सहज ओर आनन्ददायक है।

वह त्रिशुद्ध प्रेम प्रभुकी अनन्य शरण होनेसे ही प्राप्त होता है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौकासे जाना है। ससार-सागरको तो हर दशामें लाँघना ही पड़ेगा। 'उस पार' गये बिना तो प्राणयत्नभरी झौंकी होनेकी नहीं। फिर क्यों न उसीकी शरणमें जाकर उसीके हाथका सहारा बनकर चले चलें। भगवान् ने स्वयं प्रतिज्ञा भी की है—

ये तु सर्वाणि कर्माणि भयि सन्यस्य मत्परा ।
 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥
 तेषामहं ममुद्धर्ता मृत्युमसारमागरात् ।
 भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥

(गीता १२ । ६७)

‘हे अर्जुन ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूर्ण कर्मोंको मेरेमें अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैल्याराके सदृश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मेरेमें चित्तको लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप ससारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ।’ यह ससारसमुद्र बड़ा हा दुस्तर है, इससे तरनेका सहज उपाय भगवान्की शरण ही है । भगवान्ने कहा है कि—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यते मायामेता तरन्ति ते ॥

(गीता ७ । १४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है । परन्तु जो पुरुष मुझको हा निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात् ससारसे तर जाते हैं ।’

अतएव हमलोगोंको प्रेम और प्रेममय भगवान्की प्राप्तिके लिये मनसा, वाचा, कर्मणा सत्र प्रकार भगवान्की अनन्य शरण* हाना चाहिये ।

* अनन्ययोगसे उपासना, अव्यभिचारिणी भक्ति एव अनन्यशरण— यह तीनों एक ही हैं ।

भावनाशक्ति

भावना अतः करणकी एक वृत्ति है। सङ्कल्प, निश्चय, चिन्तन, मनन आदि इसीके नाम हैं। भावना तीन प्रकारकी होती है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। आत्माका वन्द्याण करनेवाली जो ईश्वर-निष्यक्त भावना है वह सात्त्विकी है। सासारिक निष्यभोगोंकी राजसी एव अज्ञानसे भरी हुई हिंसात्मक भावना तामसी है। ससारके बन्धनसे छुड़ानेवाली होनेके कारण सात्त्विकी भावना उत्तम और ब्राह्म है, एव राजसी-तामसी भावना अज्ञान और दुःखोंके द्वारा बाँधनेवाली होनेके कारण निकृष्ट एव त्याज्य है।

स्वभावके अनुसार भावना, भावनाके अनुसार इच्छा, इच्छाके अनुसार कर्म, कर्मके सत्कारोंके अनुसार स्वभाव, एव

स्वभावके अनुसार पुन भावना हाती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। उत्तम कर्म एव उत्तम भावना* से बुरे कर्म एव बुरी भावनाका† नाश हो जाता है। फिर अत करण पवित्र होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इसलिये हमत्रोगोंका उत्तम कर्म एव उत्तम भावनाकी वृद्धिके लिये सदा सत्पुरुषोंका सङ्ग‡ करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यपर सङ्गका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। ससङ्गके प्रभावसे दुष्ट मनुष्य भी उत्तम, एव कुमङ्गके प्रभावसे अच्छा साधक पुरुष भी बुरा बन जाता है। अतएव कल्याण चाहनेवाले पुरुषको दुराचारी, नास्तिक, दुष्ट स्वभाववाले नीच पुरुषोंके सङ्गसे सदा बचकर रहना चाहिये, यानी उनकी उपेक्षा करनी चाहिये। किन्तु उनमें घृणा या द्वेष-बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिय। घृणा और द्वेष करना मानसिक पाप है, इसमें अत करण दूषित होना है, और उससे बुरे सङ्कल्प पैदा होकर मनुष्यका पतन हो जाता है।

याद रखनेकी बात है कि बुरे सङ्गका प्रभाव तुरन्त होता है

* शास्त्रानुसूल यज्ञ, दान, तप, सेवा और भक्ति आदि उत्तम कर्म, एव भगवान्के नाम, रूप और गुणका चिन्तन करना आदि उत्तम भावना है।

† छल, कपट, चोरी, यमिचार, हिंसा आदि बुरे कर्म एव अज्ञान और आसक्तिसे नियंत्रण तथा द्वेषबुद्धिसे जीवोंका अहित चिन्तन करना आदि बुरी भावना है।

‡ सत्पुरुषोंके गुण, आचरण और उनके द्वारा की हुई शिक्षाकी आलोचना एव सत् शास्त्रका अभ्यास करना भी सत्सङ्गके ही समान है।

एव अच्छे सङ्गका प्रभाव कुछ विद्यम्वसे होता है। इसके सिवा उत्तम पुस्तक ससारमें हैं भी बहुत कम। फिर उनका मिलना दुर्लभ है एव मिलनेपर भी उनमें प्रेम और श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा और बुद्धिकी कमी, निपयोंकी आसक्ति, हृदयकी मलिनता, चित्तकी चञ्चलता, साधनोंकी कठिनाई, आलस्य तथा अकर्मण्यता और स्वभावके प्रतिकूल होनेके कारण सत्पुरुषोंके उपदेशका प्रभाव निलम्बसे होता है।

उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त साधनमें सुगमता, सुखशील प्रतीति, मन, इन्द्रिय आर स्वभावके अनुकूल होनेके कारण ससारी पुरुषोंपर कुसङ्गका असर तुरन्त पड़ता है। किन्तु ऐसा समझकर हम-लोगोंको निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि ईश्वरकी प्राप्ति असाध्य नहीं है। गुणातीत अव्यक्तके उपासकोंके लिये वह कष्टसाध्य, (गीता १२।५) और सगुणके उपासकोंके लिये सुखसाध्य (गीता १२।७) बनलायी गयी है।

जो मनुष्य किमी भी कार्यको असम्भव नहीं मानते, उनके लिये कष्टसाध्य कार्य भी सुखसाध्य बन जाते हैं। यूरोपमें नेपोलियन बोनापार्टने यह बात प्रत्यक्ष करके दिखला दी थी कि ससारमें उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जो अन्य बलवालेको भी महान् वीर आर धीर बना देती है। कहाँ तो यूरोपके बड़े-बड़े राजाओंकी बड़ी भारी सेना ओर कहाँ अकेले नेपोलियनके इने गिने मनुष्योंका छोटा-सा दल ! केवल उत्साहके बलपर उसने सारे यूरोपको हिला दिया था। नेपोलियनका यह सिद्धांत था कि

पुरुषप्रयत्नसाध्य कोई कैना भी कठिन कार्य क्यों न हो, उसको असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूर्खताका परिचय देना है। नेपोलियनके हृदयरूपी कोशमें असम्भन शब्दको कहीं स्थान ही नहीं था। नेपोलियनने जैसे सासारिक विजयके लिये कोशिश का थी, वैसे ही कल्याणकी इच्छागळे भाइयोंको बहुत उत्साहके साथ भगवत्प्राप्तिके लिये तत्पर होकर साधनकी चेष्टा करनी चाहिये। क्योंकि मनुष्यशरीर बहुत दुर्लभ है, और यह भगवान्की वड़ी भारी दयासे ही मिलना है।

असत्यकोटि जीवोंमें मनुष्यसत्त्वा परिमित है, इससे सिद्ध है कि मनुष्यका शरीर मिटना बहुत ही कठिन है। मनुष्योंमें भी बहुत-से नास्तिक हो जाते हैं, जो ईश्वरको भी नहीं मानते और माननेवालोंमें भी कितने ही ईश्वरकी प्राप्तिका भूटसे असम्भन समझकर उससे उपराम रखते हैं। फिन्ने हा लोग कष्टसाध्य समझने हैं इसलिये उसाहके साथ साधन न करनेके कारण ईश्वरकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाते हैं। जा सुगम समझने हैं वे परमात्माकी कृपासे परमात्माको सहज ही प्राप्त कर सकते हैं।

यद्यपि हम लोग अधिकारी नहीं, किन्तु भगवान् जब हम लोगोंको मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर हम लोग अपनेका अनधिकारी भी क्यों समझें ? प्रभु बड़े दयालु हैं, महापापी पुरुषोंको भी वे आत्मोद्धारके लिये मनुष्यका शरीर देकर मौका देते हैं।

‘कनहुँक करि करुणा नर देही । देत ईश निनु हेतु सनेही ॥’

(तु० रा० उ०)

इतना ही नहीं, जो प्रेमपूर्वक अनयभाससे भजते हैं उनको अपनी प्राप्तिके लिये वे मत्र प्रकारसे सहायता भी करते हैं ।
(देग्विये गीता अ० १० । १० एव ९ । २२)

साधनमें लगानेके लिये भगवान् उत्साह भी दिलाते हैं ।

कृ०य मा स्म गम पार्थ नैतरज्जग्युपपद्यते ।

क्षुद्र हृदयदौर्गल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥

(गीता २ । ३)

‘हे अर्जुन ! नपुसकताको मन प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है । हे परतप ! तुच्छ हृदयकी दुर्गलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो ।’

इसलिये हमलोगोंको भी हृदयकी कायरता (कमजोरी) को त्यागकर अर्जुनकी भाँति भगवान्के वचनोंमें विश्वास करके श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्को प्राप्तिके लिये कटिवद्ध हाकर कोशिश करनी चाहिये । भगवान्के अश होनेके नाते भी हमलोगोंको अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिये । अग्निकी चिनगारीकी भाँति जीवात्मा परमात्माका ही अश है । (गीता १५ । ७) जैसे अग्निकी ज्योटी-नी भी चिनगारी वायुके बलसे सारे ब्रह्माण्डको जला सकती है ऐसे ही यह जीवात्मा ससगरूपी वायुके बलसे समस्त पापोंको जलाकर ससारसमुद्रको गोपदकी भाँति लॉघ सकता है । समुद्र लॉघनेके समय हनुमान् जिस प्रकार अपनी शक्तिको भूला हुआ था, वैसे

ही हमलोग अपनी शक्तियों भूल हुए हैं। और जाम्बवतने याद दिलानेपर जैसे हनूमान् तुरत समुद्रको लॉध गया, वैसे ही हम-लोगोंको भी महामा पुरुषोंके वचनोंको सुनकर ससार-समुद्रको गोपदनी भाँति लॉधनेके लिये कोशिश करना चाहिये। सारे बंदरोंमेंसे समुद्र लॉधनेकी शक्ति केवल हनूमान्की ही थी। वैसे ही सारे जीवोंके अदर समार-समुद्रके लॉधनेकी शक्ति केवल मनुष्यकी ही प्रकटायी गयी है। जैसे श्रीरामचंद्रजीने हनूमान्को ही पात्र समझकर अपनी अगुटी दी थी, वैसे ही भगवान्ने मनुष्यको ही आत्मोद्धारका अस्त्रकार दिया है।

ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य शरीरको पाकर आत्मोद्धारके लिये तमय होकर वैसे ही कोशिश करनी चाहिये जैसे भसारी मनुष्य अर्थ और कामके लिये तमय होकर चेष्टा करते हैं।

ससारके अर्थ और भागोंमें जिनकी प्रीति हरे रात दिन अर्थ और भोगोंका ही चिन्तन करते रहते हैं। उनकी अर्थ और भोगोंमें ही दृढ़ भावना हा रही है। कामी पुरुषोंका सारा ससार प्रायः स्वामय दीखता है, यानी उनके मनमें प्रायः स्वाका ही चिन्तन होता रहता है। लोभी पुरुषोंकी वृत्ति अर्थमयी बन जाती है, वे जो भी कुल कार्य करते हैं, उनमें रुपयोंके हानि-लाभको ही प्रधानता देते हैं। रुपयोंका लाभ ही उनकी दृष्टिमें लाभ है और रुपयोंकी हानि ही उनकी दृष्टिमें हानि है, क्योंकि वे अर्थके दास हैं। जब वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पूरे ही उनके हृदयमें यह भाव पैदा होता है कि इस कामके करनेमें हमें क्या लाभ होगा।

छाम हानिका निश्चय करके ही वे उस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो नहीं । प्रभुके भक्तोंको इन अर्थां पुरुषोंसे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अर्थां पुरुष जिस प्रकार अर्थके लिये कार्यमें प्रवृत्त होते हैं वैसे ही प्रभुके भक्तोंको प्रभुके लिये प्रवृत्त होना चाहिये । श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है—

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥

यह ससार भगवान्मय है किंतु मनुष्यको भ्रमसे अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नाना रूपसे दीखता है । जैसे कोई एक महान् पुरुष है, वह किसीकी दृष्टिमें महात्मा, किसीकी दृष्टिमें अभिमानी, किसीकी दृष्टिमें लोभी, किनाकी दृष्टिमें पाखण्डी और किसीकी दृष्टिमें भोगी दीखता है । अपने अपने भावोंके अनुसार ही लोगोंको नाना प्रकारसे प्रतीति होती है ।

साक्षात् भगवान् श्रीराम आर श्रीकृष्ण भक्तोंको ईश्वर, स्त्रियोंको कामदेव, दुष्टोंको काल, राजाओंको धीर, माता पिताओंको बालक और योगियोंको ब्रह्म इत्यादि रूपसे दीखते थे—

जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी ॥
देखहि भूष महारणधीरा । मनहुँ धीररस वरे शरीरा ॥
रहे असुर छल जो नृप बेखा । तिन प्रभु प्रकट काल समदेखा ॥
हरि भक्तन देखे दाउ भ्राता । इष्टदेव इन सत्र सुखदाता ॥

(बु० रामायण)

मह्यानामशनिर्नृणां नरवरं स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्
 गोपानां स्वजनोऽसता भित्तिभुजा शास्ता म्यपिनो शिशु ।
 मृत्युर्मोजपतेनिराडनिदुषा तच्च पर योगिना
 वृष्णीना परदेवतेति विदितो रङ्ग गत साग्रज ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४३ । १७)

‘रग भूमिमें पहुँचनेपर प्रलदेवजीसहित भगवान् श्रीवृष्णचन्द्र-
 जी, मठोंको उन्न-जैसे, साधारण पुरुषोंको पुरुषश्रेष्ठ, ब्रि्योंको
 मूर्तिमान् कामदेव, गोपगणको स्वजन, दुष्ट राजाओंको शासन
 करनेवाले, अपने मातापिताको घाटक, वसको साक्षात् मृत्यु,
 अग्निदानोंको ससारी, योगियोंको परम तत्त्व परब्रह्म और यादनोंको
 परम देवतारूपमें विदित हुए ।’

एक युवती सुन्दरी स्त्री मिहकी भायनामें उत्सका खाद्य पदार्थ
 है, यह उसे खानेकी दृष्टिसे देखता है, वहाँ रूप, रग और
 रमणीयताका कोई मूल्य नहीं है । किन्तु कामी पुरुषको वही
 रमणीय ओर सुन्दर दीखती है, यह उसके रूपलाभ्यको देखकर
 मुग्ध हो जाता है । वही स्त्री पुत्रको माताके रूपमें दूध पिलाने-
 वाली, शरीरका पोषण करनेवाली और जीवनका आधार दीयती
 है । एव वैराग्यवान् विरक्त पुरुषको वहा त्यागरूप और ज्ञानीको
 परमात्माके रूपमें प्रतान होती है । वस्तु एक होनेपर भी अपनी
 अपनी भायनाके अनुसार वह भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होती है ।

इसी प्रकार यह सारा ससार वस्तुन एक परमात्माका स्वरूप
 होनेपर भी भ्रमसे अपनी-अपनी भायनानुसार भिन्न भिन्न रूपमें

प्रतीत होता है। जिसको जैसी भावना होती है उसको यह वैसा ही दीप्तता है। किसीको सत् दीखता है तो किसीका असत् तथा किना किमीको परमात्मामय दीखता है। परिणाम भी प्राय भावनाके अनुसार ही देखनेमें आता है।

भूत, भविष्य, वर्तमान कालके दुखोंका चिन्तन करनेसे मनुष्य नत्काठ हा टुखी सा हो जाता है सुखोंका स्मरण करनेसे सुखी-सा हो जाता है।

नित्य चेतन, आनन्दस्वरूप यह जायात्मा भी परमात्माका अश* होनेके कारण परमात्माका ही स्वरूप है पर यह भूलसे अपनेका देहस्वरूप मानने लग गया है।

आपने भागते भूलि परथो भ्रम, देह स्वरूप भयो अभिमानी ।
आपने भागते चचलता अति, आपो भागते बुद्धि विरानी ॥
आपने भागते आप विमारत, आपने भागते आतमज्ञानी ।
सुन्दर जैसो ही भाव है आपनो, तैसो हि होइ गयो यह प्राणी ॥

(सु दरविगम)

इस भूलको मिटानेके लिये सबसे उत्तम उपाय भगवान्की अनन्य भक्ति है। सर्वशक्तिमान् गण्डेवको ही अपना स्वामी मानते हुए, स्वाध और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा और प्रेमभावसे निरन्तर

* इधर अश जीव अविनाशी । चेतन जमल सहज सुख राणी ॥

(तु० रामायण)

१ ममैवाशो नीवलोके जीवभूत सनातन ।

१-

(गीता १५ । ७)

उसका सर्वत्र चिंतन करना अनन्य भक्ति है। भगवान्की भक्तिके प्रभावसे सारे दुःख, अशुभ और पापोंका अत्यंत अभाव हो जाता है, फिर मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, उसकी सारी भूलें एवमशय मिट जाने हैं, उसको सारा ससार भगवत्-रूप दीगने लग जाता है। उसकी वाणी और सङ्कल्प सत्य हो जाते हैं, भगवान्की भक्तिके प्रभावसे उसके त्रिये त्रिय भी अमृत बन जाता है।

गरल सुधा सम अरि हित होई ।

(तुष्ठी० उ०)

भक्त प्रह्लादने यह बात प्रत्यक्ष दिग्गता दी कि त्रिय भी उनके त्रिये अमृत हो गया, अग्नि शान्त हो गया, अस्र शय निरर्थक हो गये। सर्वत्र त्रियका कुठ भी असर नहीं हुआ। कहाँतक कहे, जइ स्तम्भमें भी चेतनमय, सर्वशक्तिमां भगवान् नरामिहके रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे, उनका सङ्कल्प सत्य और अन्तःकरण पवित्र था। इसीसे ऐसा हुआ। यह सत्र उत्तम भावनाका फल है। अन्तर मनुष्यका अपनी उत्तम से उत्तम भावना बनानेके त्रिये काशिश करते रहना चाहिये। विज्ञानान्दधन परमानाका सर्वत्र, सर्वशक्तिमां और सर्व व्यापी समझकर प्रभावमहित उसने नाम, रूप और गुणाका निष्काम भावसे चिंतन करना, या सारे ससारको प्रभुके अन्तर्गत देगना, एव सम्पूर्ण ससारको प्रभुमय देखना, या जहाँ दृष्टि एव मन जाय, वही प्रभुका चिंतन करना सबसे उत्तम भावना है। इसत्रिये हर समय हमयोगोंको प्रभुका ही चिंतन करते रहना चाहिये। इस

प्रकार निरंतर चिंतन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत् आनन्दमय प्रमुक्ते रूपमें प्रतीत होने लगेगा । क्योंकि वस्तुतः यह प्रमुक्ता ही स्वरूप है । भगवान् ने भी कहा है—‘सदमचाहमर्जुन’ (गीता ९ । १९), इसीलिये इस प्रकारका अभ्यास करनेसे प्रमुक्ती प्राप्ति यहीं हो सकती है । यदि अभ्यासकी कमीके कारण प्रमुक्ती प्राप्ति यहाँ नहीं हुई तो, आगे हो सकती है क्योंकि यह मनुष्य जैसा सङ्कल्प करता हुआ जाना है आगे जाकर वह उसीको प्राप्त होता है । कहा भी है—

सर्वं सत्त्विद् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खलु
क्रतुमय पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरूपो भवति तथैत प्रेत्य
भवति स क्रतु बुवीत ॥

(छांदो० ३ । १४ । १)

‘यह सारा जगत् ब्रह्मका ही स्वरूप है क्योंकि ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्ममें ही स्थित है तथा ब्रह्ममें ही लीन होता है । इस प्रकार शान्तभावसे उपासना करनी चाहिये यानी शांतचित्तसे ससारमें ब्रह्मकी भावना करनी चाहिये । यह पुरुष निश्चय सङ्कल्पमय है । इसलिये इस लोभमें मनुष्य जैसे सङ्कल्पवाला होता है यानी जैसा सङ्कल्प करता है, मरकर वह आगे जाकर उसे ही बन जाता है (फिर वहाँ जाकर पुनः) वह वैसा ही सङ्कल्प करता है ।’

क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य सदा जिसका चिंतन करता है अतकालमें भी प्रायः उसीका चिंतन होता है, ओर

अतकालमें जिस वस्तुका चिंतन करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है, वह उसीको प्राप्त होता है ।

भगवान्ने कहा है—

य य वापि स्मरन् भाव त्यनत्यन्ते कलेवरम् ।
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित ॥

(गीता ८।६)

इसलिये भी मनुष्यको नित्य निरन्तर परमात्माका ही चिंतन करना चाहिये । नित्य निरन्तर परमात्माका चिंतन करनेसे परमात्माको प्राप्ति सुलभतासे होती है । परमात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण उनका नित्य निरन्तर चिंतन होना कठिन भी नहीं है । सत्र परमेश्वरबुद्धि करना हा सत्रसे उत्तम और मद्भावना है, इमलिये जिसकी सर्वत्र परमेश्वरबुद्धि हो जाती है, उसीकी विशेष प्रशंसा की गयी है ।

बहुना जमनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते ।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ॥

(गीता ७।१९)

‘बहुत जमोंके अतके जममें तरयज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी सत्र कुछ वासुदेव ही है अर्थात् वासुदेवके सिवा अय कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मुझका भजता है वह महात्मा अनि दुर्लभ है ।’

अतएव हमलागोंको सर्वत्र भगवत् बुद्धि करनेके लिये प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिये, इससे बढ़कर ओर कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

सर्वोच्च ध्येय

एक सज्जनके दो प्रश्न हैं—

प्र० १—अबतककी उम्रमें आपको श्रवण, भाषण, सद्वास, शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, वृत्ति, भ्रमण, निरीक्षण, ससग और सद्गुरु तथा अनुभव इत्यादिके द्वारा ऐसा कौन-सा सिद्धांत, उच्च ध्येय जँचा है जिसमें शील, सदाचार, मानवकर्तव्य, आनंद, मोक्ष, योगादिका तथा आमिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक उन्नति अथवा समाजसुधार आदि सभी सिद्ध होते हों और जिस (उच्च ध्येय) को सुगम साधनोंद्वारा पृथिवीभरके सभी मनुष्य सदा प्राप्त कर सकें ?

उ० १—जिस उच्च ध्येयके विषयमें आपका प्रश्न है उसका यथार्थ वर्णन तो वही पुरूप कर सकता है जिसने उस सर्वोत्तम उच्च ध्येयको प्राप्त कर लिया हो। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है जिसमें आपको मेरे उत्तरसे सतोष हो सके। क्योंकि विशेष करके न तो मैंने सत् शास्त्रोंका श्रवण-मनन, पठन-पाठन ही किया है, न सद्गुरु एवं महात्मा पुरुषोंका सेवन, ससग, सद्वास और अनुकरण ही कर सका हूँ और न उनकी आज्ञाओंका इतना पालन ही कर पाया हूँ। मनन और निदिध्यासन भी विशेष नहीं हैं। किंतु मुझ जो रचिक्तर है, जिसे मैं अच्छा समझता हूँ वही अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार आपकी प्रसन्नताके लिये आपकी सेवामें सक्षेपमें निवेदन कर रहा हूँ—

केवल एक विज्ञानानन्दधन परमात्माके सन प्रकारसे अनन्य शरण होना ही सर्वोत्तम सिद्धांत एव उच्च ध्येय है और यही परम धर्म तथा परम कर्तव्य है। अतएव इसको परम कर्तव्य समझकर इसका पाठन करनेमें मनुष्य अनायास सदाचार और सद्गुणसम्पन्न होकर पूर्ण शांति एव मोक्षतरुके आनन्दको सुलभतासे प्राप्त कर सकता है। इसीसे काटुम्बिक, सामानिक, राष्ट्रीय, जागतिक, उन्नति और सुधारका होना सम्भव है एव पृथ्वीभरके सारे मनुष्य सुलभतामें इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा मनुष्यमात्र ही इसमें अधिकार है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है—

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

(१।२२)

‘हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्रादि और पापयोनिकाले भी जो कोई हों वे भी मेरी शरण होनेसे परम गतिको ही प्राप्त होते हैं।’

इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम उपदेश भी यही दिया है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(१८।६६)

‘सम्पूर्ण धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्यागकर केवल मुझ एक विज्ञानानन्दधन वामुदय परमात्माकी ही

शरणनो प्राप्त हो । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, वृत्ति तान कर ।'

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की है—

मकृदेन प्रपन्नाय तनास्मीति च याचते ।

अभय मर्षभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रत मम ॥

(बा० रा० ६ । १८ । ३३)

‘जो एक बार भी मेरी शरण आकर ‘मैं तुम्हारा हूँ’ ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ—यह मेरा व्रत है ।’

श्रुति भी कहती है—

एतद्व्येनाक्षर ब्रह्म एतद्व्येनाक्षर परम् ।

एतद्व्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम् ।

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं महीयते ॥

‘यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, इस अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जेसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है । यह अक्षर ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय है, इसका आश्रय लेना ही परम उत्तम है । इस आश्रपका रहस्य जानकर मनुष्य ब्रह्मलोकमें पूजित होता है ।’

इसलिये लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्तिनो त्यागकर अहता, ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्मानो हो परम आश्रय, परम गति और सर्वत्र समझकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक उस व्यक्त-

अव्यक्तस्वरूप सर्वज्ञापा विज्ञानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीरादिद्वारा सन प्रकारसे शरण होनेके लिये तपरहाना चाहिये।

अनन्यशरणका स्वरूप

(क) उस परमेश्वरके नामका जप और प्रभास एव रहस्य-सहित स्वरूपका ध्यान (चितन) निष्काम प्रेमभावसे श्रद्धापूर्वक सदा-समदा करते रहना। हरि, ॐ, तत्सत्, नारायण, वामुदेव, शिव इत्यादि उसके अनेक नाम हैं। इन नामोंमेंसे, जिसकी जिसमें विशेष श्रद्धा और रुचि हो, उसके लिये उसी नामका जप विशेष लाभप्रद है। उस परमेश्वरके दो रूप हैं—निर्गुण और सगुण। इनमें निर्गुण (गुणातीत) का चितन तो बन नहीं सकता। जो चितन क्रिया जाता है वह सगुणका ही क्रिया जाता है। सगुणके भी दो भेद हैं—अव्यक्त और व्यक्त। या यों समझिये, एक निराकार और दूसरा साकार। महासर्गके आदिमें जिससे सम्पूर्ण ससार उत्पन्न होता है तथा महाप्रलयके अन्तमें सम्पूर्ण ससार जिसमें विलीन होता है एव जो सर्वत्र समभावसे व्याप्त है और सम्पूर्ण ससारका नाश होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, सर्वज्ञापी, अनन्त, विज्ञानानन्दयुक्त परमात्माका निराकार ब्रह्म कहते हैं। वही विज्ञानानन्दयुक्त परमात्मा जब ससारके उद्धारके लिये मनुष्य या देवतादिके रूपमें प्रकट होकर ज्ञान, वराग्य, भक्ति, सदाचारादि धर्मका प्रचार करता है, तब उस प्रेम, दया और आनन्दमयी मूर्तिको साकार ब्रह्म कहते हैं। इनमें जिसकी जिसमें विशेष श्रद्धा प्रेम हो उसके लिये उसी स्वरूपका ध्यान करना विशेष लाभप्रद है।

(२) उस परमेश्वरकी आज्ञा एव इच्छाके अनुसार यथासाय चलनेके लिये सदा सर्वदा काशिश करते रहना, अर्थात् ईश्वरका जो (अनुकूल) प्रिय हो, तत्परतासे वही करना । सत् शास्त्रों और महात्मा पुरुषोंकी आज्ञाका ही ईश्वरकी आज्ञा समझना, उनके द्वारा समझे हुए विषयपर मनन करनेसे अपनी आत्मामें निरपेक्ष भावसे जो निर्णय हो उसको ईश्वरकी इच्छा समझना एव उसीको परम कतन्य समझकर उसके अनुसार सदा सदा चलनेकी चेष्टा करना । शास्त्रमें बतलाये हुए लक्षण आर आचरण जिसमें पाये जाते हों ऐसे महापुरुषोंमेंसे जिसकी बुद्धिमें जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गये हों या वर्तमान हैं, व हा उसके लिये महात्मा पुरुष समझे जाते हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि आर्य ग्रन्थ ही सत् शास्त्र हैं । इनके अतिरिक्त महापुरुषोंद्वारा रचे हुए जिन शास्त्रोंमें जिसकी श्रद्धा भक्ति हो उसके लिये वे भी सत् शास्त्र समझे जाते हैं । वर्तमान कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार एव पक्षपातरहित, सार्वभौम, धार्मिक सद्-ग्रन्थ है । इसीसे कहा गया है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनि सृता ॥

(भीष्म० ४३ । १)

‘गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात् श्रीगीताजीको भलीप्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अतः करणमें धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं श्रीपद्मनाभ विष्णुभगवान्के मुखारविन्दसे निकली

हुँ है । फिर अथ शास्त्रोंके निस्तारमें क्या प्रयोजन है ?" इसलिये विशेष शास्त्रोंका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन तो अत्यन्त आवश्यक करना चाहिये ।

(ग) सुख-दुःखकी एव सुख दुःखदायक पदार्थोंकी प्राप्ति और विनाशमें तथा हानि और लाभमें परमदयालु, सत्यशक्तिमान्, -यायकारी परमेश्वरका ही क्रिया हुआ विधान समझकर सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त रहना, अर्थात् परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी प्रार्थानुसार प्राप्त हो उसमें उस प्रमाणपद, दयासिन्धु परमेश्वरकी दयाका पद-पदपर अनुभव करते हुए सदा-सर्वदा आनन्दमें मुग्ध रहना ।

(घ) ससारकी क्रिमी भी वस्तुको न तो अपनी सम्पत्ति समझना चाहिये एव न अपने भागकी सामग्री ही । क्योंकि वास्तवमें सब कुछ नारायणसे उत्पन्न होनेके कारण नारायणका ही है । इसलिये उनमेंसे ममताको हटाकर सब वस्तुएँ नारायणके ही अर्पण कर देनी चाहिये । अर्थात् नारायणकी आज्ञानुसार नारायणके काममें ही उन्हें लगा देना चाहिये ।

तात्पर्य यह है कि-बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और प्रभावसहित तत्त्वका समझना, श्रद्धा प्रेमपूर्ण चित्तसे उस परमात्माके स्वरूपका चिन्तन, श्वासद्वारा भगवानाम-जप, कानोंसे भगवान्के गुण, प्रभाव और स्वरूपकी महिमामा श्रवण, नेत्रोंसे भगवान्की मूर्तिका एव उनके भक्तोंका दर्शन तथा सत् शास्त्रोंका अन्वेषण, वाणीसे उनके गुणोंका कीर्तन एव शरीरसे भगवान् ओर उनके भक्तोंकी सेवा, पूजा, नमस्कारादि तथा उनकी इच्छामें अपना इच्छामें मिलाकर

उनकी आज्ञानुसार वेगड़ उन परमेश्वरके लिये ही फल और आलस्य को छोड़कर सम्पूर्ण कर्माको करना । यही उनकी सब प्रकारसे शरण होना है ।

उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जैसे जैसे भगवान्की शरण जाता है जैसे-जैसे ही उसमें धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, क्षमा, दया, सतोष, समता आदि सद्गुणोंकी तथा शम, दम, तप, दान, त्याग, सेवा, सय, ब्रह्मचर्यादि उत्तम आचरणोंकी एव अतिशय शक्ति और परमानन्दकी क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है । इस प्रकारसे उन्नत होता हुआ वह फिर उम परम दयालु परमात्माकी दयासे सारी उन्नतियोंकी शेष सीमाने परमोच्च शिखरपर पहुँच जाता है, अर्थात् परम धाम, परम पद, परम गतिरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता ।

प्र० २—प्रयेक मनुष्यको प्रतिदिन चौबीस घण्टेमें कितना-कितना समय आत्मिक, कोटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, समाजसुधार, आर्जापिका आदि कार्योंमें लगाना चाहिये, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों स्रें । कायिक, ज्ञाचिक, मानसिक, बौद्धिक सुधार, आमसुधार आदि प्रयेक कार्यमें मनुष्यको कितना समय और अर्थ व्यय करना चाहिये जिससे इनका पूरा विकास हो और समय, अर्थ तथा श्रम सार्थक सिद्ध हो ?

उ० २—समय बहुत ही अमूल्य है । लाखों रुपये खर्च करने-पर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता । ऐसे मनुष्य जीवनका एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य, पाप, भोग और अकर्मण्यतामें

कदापि नहीं खोना चाहिये । जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय-को बिना सोचे विचारे व्यर्थ प्रमादमें बितावेगा, उसे आगे चटकर अक्षय ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

सो धरत्र दुख पाउई, सिर धुनि धुनि पछिताइ ।
कालहि, कमहि, ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

करिगय गिरधरनाने भी कहा है—

बिना विचारे जो करै, सो पाछे पछिताय ।
काम विगारै आपनो, जगमें होत हँसाय ॥
जगमें होत हँसाय, चित्तमें चैन न पावै ।
खान, पान, मनभान, राग रँग मन नहि भावै ॥
कह गिरधर करिगय करमगति टरत न टारे ।
खटकत है जियभाहि क्रिया जो बिना विचारे ॥

अतएव मनुष्यको उचित है कि ऊपर बतलाये हुए अनय शरणरूप परम धममय कतव्यके पालनमें ही अपने सम्पूर्ण अमूल्य समयका व्यय करे । प्रत्येक कर्म करनके पूर्व ही सावधानीके साथ यह सोच लेना चाहिये कि मैं जा जुठ कर रहा हूँ यह मरेलिये सर्त्रथा लाभप्रद है या नहीं । यदि उसमें कहीं जरा भी नुटि माद्म पड़े तो उमका तुरत सुधार कर लेना चाहिये ।

इस प्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे उमका स्वार्थ भी परमार्थके रूपमें परिणत होकर उमके सम्पूर्ण कार्योंकी सफलता हो जाती है अर्थात् वह कृतकार्य हो जाता है ।

वर्णाश्रम आर म्भारतऱा विभिन्नताके कारण समयके विभागे मेद होना सम्भव है । अतएव सत्र मनुष्योके लिये समयका विभा एक सा नियत नहऱा किया जा सकता । उपर्युक्त सिद्धान्तके लक्ष्यमें रखकर अपनी-अपनी बुद्धिसे ही अपने अपने सुभीतेके अनुसार सत्रको यथायोग्य समयका विभाग कर लेना चाहिये आपकी प्रसन्नताके लिये समयविभागके विषयमें कुछ निवेदन र्न किया जाता है ।

भगवान्ने गीतामें कहा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नमोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

(६ । १७)

‘दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालोंका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालोंका आर यथायोग्य शयन करनेवाले तथा जागनेवालोंका ही सिद्ध होता है ।’

गीताके उपर्युक्त श्लोकका विवेचन करनेसे यह बात प्रकट होती है । साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको दिन रातके २४ घण्टोंके चार विभाग कर लेने चाहिये । उनमेंसे ६ घण्टे तो खोरु सेवा एव स्वास्थ्य-रक्षाके लिये यथायोग्य आहार, विहार आदिमें, ६ घण्टे न्यायपूर्ण द्रव्योपार्जनरूपी कर्ममें, ६ घण्टे शयन करनेमें और ६ घण्टे केवल आत्माद्धार करनेके लिये योगसाधनमें लगाने चाहिये । अर्थात् ६ घण्टे तो शांति, ज्ञान, भोजनादि स्वास्थ्य-रक्षाके लिये एव कौटुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय और

जागतिक सेवा एव सुधारके लिये लगाने चाहिये । कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक आदिने विशेष कार्य उपस्थित होनेपर दूसरे विभागमें भी समय निकाला जा सकता है । ६ घण्टे फल और आसक्तिसे ढोड़कर कर्तव्यबुद्धिसे वर्णाश्रमके अनुसार यथासाध्य ईश्वर प्रार्थना शरीरनिवाहके लिये यथापूर्वक द्रव्य कमानेमें विनाने चाहिये, ६ घण्टे समयपर स्वास्थ्य-रक्षाके लिये शयनमें व्यतीत करने चाहिये और शेष ६ घण्टे केवल आमोद्धारके लिये ही पवित्र आर एकांत स्थानमें अकेले बैठकर सत्कारके भोगोंसे मन, बुद्धि आर इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको हटाकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त अनाद्य मनसे परमेश्वरके नामका जप आर स्वल्पका ध्यान एवं सत्सङ्ग आर सत्शास्त्रोंका विचार करना चाहिये । मामागत उपर्युक्त समयविभागका कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार नियत क्रिया जा सकता है ।

कार्यक्रम

प्रातः काठ सूर्योदयसे करीब षेड या दो घण्टे पहले बिठानेसे उठ जाना चाहिये । प्रातः चार बजे उठकर यथासाध्य ईश्वरस्मरण करके शौच स्नानादिसे पाँच बजेतक निवृत्त हो जाना चाहिये । पाँचसे आठ बजेतकका समय एकांत और पवित्र स्थानमें बैठकर आत्मोद्धारके लिये ही यथारुचि शास्त्रनिर्णिके अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे केवल भजन, ध्यान आदि ईश्वरोपासनामें ही विनाना चाहिये । ८ से १० बजेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक आदि सेवा आर सुधारके कार्य तथा भोजनादि स्वास्थ्यप्रयोगी कार्योंमें लगाना चाहिये । १० से ४ बजेतकका समय जीविकाके

त्रिये वर्णाश्रमके अनुसार 'यायानुकूल द्रव्योपार्जनमें लगाना चाहिये । ४ से ६ बनेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक आर अपनी रचि ओर शक्ति हो ता राष्ट्रीय आर जागतिक सेवा, उन्नतिके कार्यमें व्यतीत करना चाहिये । ६ से ९ बजेतक आत्मोद्धारके त्रिये यथारचि शास्त्रत्रिके अनुसार भजन, 'यान, सत्सङ्ग, कथा कानन एव शास्त्रके त्रिचार और पठन पाठन आदि ईश्वरोपासनामें ही त्रिताना चाहिये । ९ से १० बनेतक भोजन एव स्वास्थ्य रक्षाके निमित्त समय त्रिताना चाहिये और रात्रिके १० से प्रात ४ बने तक शयन करना चाहिये ।

उपयुक्त समयत्रिभागमें अपनी रचि ओर सुत्रिगके अनुसार परिवर्तन भी त्रिया जा सकता है, क्योंकि जाति, देश, काल, स्वभाव आदित्री त्रिभिन्नताके कारण सबके त्रिये समयका त्रिभाग एक सा अनुकूल नहीं हो सकता ।

अपने शरीर और कुटुम्बका निर्वाह त्रितने कम धनसे ही सने उतने ही कममें करना चाहिये । इमने त्रिये यथासाय बराबर चेष्टा रपनी चाहिये । इसने जाद बने हुए द्रव्यका अश अपने वर्णवर्गके अनुसार स्वाथ त्यागकर शास्त्रानुकूल यथासाय देव, पितृ, मनुष्य और प्राणिमात्रके हितमें व्यय करना चाहिये ।

यह बात त्रिशेष खयाल रपनेकी है कि परमेश्वरके नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान हर ममय ही करनेने त्रिये चेष्टा करनी चाहिये अर्थात् परमेश्वरके नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान नित्य-निरंतर करते हुए ही परमेश्वर प्री-यर्थ शारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक,

राष्ट्रीय, जागतिक एव जीविकादिके भी सम्पूर्ण कर्म फलसक्तिको त्यागकर ही करने चाहिये ।

भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

तम्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मग्यर्पितमनोबुद्धिमामिरेप्यस्यसशयम् ॥

(८।७)

‘इसलिये हे अजुन ! तू सब समयमें मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । (इस प्रकार) मेरेमें अर्पण क्रिये हुए मन ओर बुद्धिसे युक्त हुआ नि सदेह मेरेको ही प्राप्त होगा ।’

चेतना सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सतत भव ॥

(गीता १८।५७)

‘सब कर्मोंको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे परायण हुआ समस्त बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगका अग्रउन्म्वन करके निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो ।’

इस प्रकार करनेसे मनुष्योंके कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक आदि सम्पूर्ण कर्माणि सुधार होकर उनका समय, श्रम और पसे साधक हो जाते हैं एव परमात्माकी दयासे अनायास ही परम शांति एव परमानन्दकी अर्थात् परमपदकी प्राप्ति हो जाता है ।

तत्त्व-विचार

एक सज्जन निम्नलिखित चार प्रश्न करते हैं—

प्र० १—केवल एक ईश्वरकी शरणसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त हो सकता है और ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरल तथा सुगम मार्ग नही है तो फिर हठयोग, रानयोग, कर्मयोग और सारययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग क्यों बतलाये जाते हैं ?

उ० १—ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं है, यह सत्य ही है । इसीलिये भगवान्ने गीतामें मुक्तिके नाना मार्ग दिग्गङ्गाकर अन्तमें सत्रका सार यही बतलाया है कि 'व सम्पूर्ण धर्मों (के आश्रय) को छोड़कर केवल एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे छुड़ा दूँगा, शोक मत कर !'

महर्षि पतञ्जलिने भी योगदर्शनमें ईश्वर-शरणागतिको ही सबसे सहज उपाय बतलाया है ।

‘ईश्वरप्रणिधानद्वा’ (१ । २३)

तत प्रत्यञ्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावात् । (१ । २९)

‘समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानान्’ (२।४५)

इत्यादि सूत्रोंद्वारा वेदक ईश्वरप्रणिधानसे हा सम्पूर्ण मित्रोंका नाश आर परमादत्ती प्राप्ति बनगयी गयी है ।

निम समय त्रिभौषण भगवान्के शरण आये हैं, उम मनय स्वय भगवान् सुप्रीदनी कहते हैं ।

सन्तुदेव प्रपनाय तत्राम्मीति च यावते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वत्त मम ॥

(बा० रा० ६।१८।२३)

‘जो पुरुष एक बार भी मेरी शरण हानर प्रार्थना करता है कि मैं तेरा हूँ, उमने मैं सम्पूर्ण भूतोंमें अभय पर नेता हूँ यह मेरा व्रत है’—

‘मम प्रण शरणागत भयहारी’

महाभारतके अनुशामनपर्वमें युधिष्ठिरे प्रति पितामह भीष्मजाने कहा है—

वासुदेवाश्रयो मत्स्यो वासुदेवपरायण ।

मर्त्यपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥

(१४९।१३०)

भगवान् वासुदेवके आश्रित आर वासुदेवके परायण हुआ मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।

इसी प्रकार कठोरनिपद्में नचिकेत्याके प्रति भगवान् यमने भी कहा है—

एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम् ।
 एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥
 (१।२।१७)

इसका आश्रय याना शरण श्रेष्ठ है, यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट है, इस आश्रयको जानकर ब्रह्मलोके पूजित होता है ।

इस तरह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और शास्त्रोंमें जगह-जगह 'ईश्वर-शरण' की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । अतएव केवल एक परमेश्वरकी शरणसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त हो सकता है इसमें कोई संशय नहीं । और यही सबकी अपेक्षा सुगम और सरल मार्ग भी है । परंतु जैसे कोई उदरके अनेक रोगोंमें पीड़ित मूंगे रोगी हरीतकके गुग्गु और प्रभातको न जाननेके कारण उममें विश्वास नहीं करता, केवल हरीतकीमात्रके सेवनसे उदरके सब रोगोंकी निवृत्तिको असम्भव समझता है, अतः उसके लिये चतुर वैद्य हरीतकाको छोड़कर या अन्य प्रकारकी हरीतकी-मिश्रित अथवा नाना प्रकारकी कठिन औषधियोंके सेवनका प्रयत्न करता है, वैसे ही ईश्वरके दया आदि गुण और प्रभातके रहस्यको न जाननेके कारण, जिनकी ईश्वरमें श्रद्धा और प्रेम कम है या विच्युल ही प्रेम नहीं है अथवा जो केवल ईश्वरशरणमात्रसे मुक्ति नहीं मानते हैं, उनके लिये हठयोग, राजयोग, कर्मयोग और साध्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग बतलाये गये हैं ।

प्र० २-स्त्री, पुत्र, धन, ममान एव अथ सब पदार्थ सासारिक सुख देनेवाले हैं और पूर्णतः सुकृतके फलरूपसे मिलते

हैं, उनके क्षय और नाशमें ईश्वरकी दयाका दर्शन कैसे किया जाय ?

उ० २—छा, पुत्र, धन एवं मकान आदि सासारिक वस्तु भोगमात्रमें सुखरूप दीगते हैं त्रि-तु यदि विवेक बुद्धिद्वारा दग्धा जाय तो सामारिक सम्पूर्ण सुखदायक पदार्थ भी दुःखरूप ही हैं परंतु मोहके कारण अज्ञानी मनुष्य दुःखको ही सुख मानकर फँस जाते हैं ।

जैसे मोहके कारण अज्ञानवश पतंग साक्षात् मृत्युरूप दीपशिखा, छाटटन, मिजलीका राशनी इत्यादिको सुख मानकर उनके सगसे जल मरते हैं, वैसे ही अज्ञाना मनुष्य मोहवश साक्षात् मृत्युरूप स्त्री धनादि सासारिक विषय भोगोंको सुख मानकर उनके सगसे वारम्बार मृत्युके मुखमें पड़ते हैं । श्रुति कहता है—

न साम्पराय' प्रतिभाति बाल
 प्रमाद्यन्त निचमोहन मूढम् ।
 अय लोको नास्ति पर इति मानी
 पुन पुनवगमापद्यते मे ॥

(क० १।२।६)

जो मूढ़ धनके मोहसे मोहित होकर प्रमत्त हो रहा है, उसको परलोक नहीं भासता । यह लोक है, परलोक नहीं है इस प्रकार माननेवाला वारम्बार मरे वशमें होता है यानी मृत्युको प्राप्त होता है ।

कोई दयालु पुरुष पतंगोंको माहवश मृत्युकी ओर जाते देख

उनके दुःखसे द्रवितचित्त हो उनके हितके लिये दीपक, विजली या लैम्प ग्लोब इत्यादिकी रोशनीको कम कर देता है या बुझा देता है, किंतु इस रहस्यको न जाननेके कारण पतंग उल्टे दुरी होते हैं और समझते हैं कि हमारी मनोकामना अपूर्ण रह गयी, तो भी रोशनीका बुझानेवाले पुरुषकी तो उनपर बड़ी भारी दया हो समझी जाती है। ऐसे ही कश्यप, कामिनी आदि विषय भोगोंके क्षय और नाशमें भी परम दयालु परमात्माकी दयाका ही दर्शन करना चाहिये।

प्र० ३—सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एव विष आदि सब वस्तुएँ दुःखदायक हैं और पूर्वकृत पापकर्मके फलरूपमें प्राप्त होती हैं, इन मानसिक और शारीरिक दुःखोंकी प्राप्ति और वृद्धिमें ईश्वरकी दयाका दर्शन कैसे करें ?

उ० ३—सिंह, सर्प, चोर, डाकू, रोग एव विष आदिद्वारा शारीरिक और मानसिक सम्पूर्ण व्याधियोंकी प्राप्ति यानी शारीरिक और मानसिक सम्पूर्ण दुःखोंकी उत्पत्ति और वृद्धिमें भी विषेक-बुद्धि द्वारा विचार करनेपर ईश्वरका दया पद-पदपर दिखलायी देती है।

(क) जैसे यायकारी दयालु राजा अपराध करनेवाली प्रजाको दण्ड भुगताकर पत्रि कर देता है वैसे ही परमदयालु परमात्मा पापी मनुष्यको शरीर और मनके द्वारा सासारिक दुःख भुगताकर पत्रि कर देता है।

(ख) जैसे दयालु वैद्य कुपथ्य करनेवाले रोगीको कुपथ्यके परिणाममें प्रत्यक्ष दोष दिखाकर कुपथ्यसे बचा देता है, वैसे ही परमात्मा पापोंके परिणामरूप दुःखके समय भक्तके

हृदयमें इम प्रकार प्रेरणा कर देता है कि यह दुःख तेरे पूर्वमें किये हुए पापोंका फल है। इससे उसकी पाप करनेकी वृत्ति क्षय होती जाती है।

(ग) विवेक-बुद्धिद्वारा दुःखोंको सहन करनेसे आत्मवृद्धी वृद्धि होती है, उसमें वीरता, धीरता, गम्भीरता और तितिक्षा आदि गुण बढ़ते हैं। सुत्रदासजीने कहा है—

सुन्दर मोड़ें सूरमा लोट पोट हो जाय ।
ओट कल राखें नहीं चोट हृदयपर खाय ॥

—इस प्रकार सहन करते-करते वे वीर पुरुष भगवान्की दयामे भगवत् प्राप्तिके पात्र बन जाते हैं। भगवान्ने कहा है—

य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुरा धीर सौऽमृतत्वाय कल्पते ॥

(गीता २। १५)

‘हे पुरुषभेष्ट ! दुःख सुगमों समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्षके योग्य होता है ।’

(घ) शारीरिक छेशर्मी प्राप्ति होनेपर उसको परम तप-मात्सर सहन करनेसे परम तपके फलकी प्राप्ति है, बृहदारण्यक उपनिषद्के ११ वें ब्राह्मणमें इसका वर्णन है ।

(ङ) भगवान् श्रीकृष्ण जब कुन्तीदेवीको बर देने लगे तब कुन्तीदेवीने कहा कि निपत्तिमाटमें आप विशेष याद आते हैं

अतएव मं आपसे सदा त्रिपत्ति ही माँगती हूँ । किसी कविने भी कहा है—

सुखके माये सिल पडो, जो नाम हृदयसे जाय ।
बलिहारी वा दु खकी, जो पल पल राम रटाय ॥

(च) शर शय्यापर शयन करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि 'मने जो कुछ भी पाप किये हैं वे सब रोगरूपसे प्राप्त हो जाय आर मुझे सत्ताके लिये उन्मत्त बना दें, मेरा पुनर्जन्म न हो ।'

अतएव मनुष्यको उचित है कि वह पद-पदपर ईश्वरकी दयाका दर्शन करते हुए दु खोंको ईश्वरका प्रदान किया पुरस्कार समझकर आनन्दने मात्र उन्हें स्वीकार करे ।

प्र० ४—श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके १९ वें श्लोकमें भगवान् कहत हैं कि 'जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इस आत्माको मरनेवाला समझता है वे दोनों ही ठीक नहीं समझत क्योंकि यह आत्मा न किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जा सकता है ।' और २० वें श्लोकमें कहते हैं कि 'शरीरके नाश होनेपर आत्माका नाश नहीं होता ।' इस कथनका असली आशय क्या है ? क्योंकि इसके तात्पर्यका न समझनेवाले मूखलोग इसका निपरीत अर्थ मान लेते हैं आर कहते हैं कि श्रीभगवान् अजुनका इस प्रकारका उपदेश देकर जब मनुष्योंको ही मारनेके लिये उन्माहित करते हैं तो फिर पशु, पक्षियोंको मारनेमें हिंसा आर पाप क्यों मानना चाहिये ?

उ० ४—श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके श्लोक १९ एव २० में.

भगवान्का तात्पर्य 'शाक, स्नेह और मोहके कारण क्षात्र धर्मसे विचलित हुए अर्जुनके कन्याणके लिये विचार और क्रियारहित अग्निदासी आमाजी नियता और नाशवान् शरीरकी अनियता दिखलाकर तत्र ज्ञानका उपदेश देना एव दुष्टोंका संहार करनेके उद्देश्यसे अर्जुनको उन्माह दिशान्तर धमयुक्त युद्धमें लगाना' प्रकृत होता है ।

यहाँ पशु, पक्षी आदि जीवोंके प्राण प्रियागके नियमों भगवान्का कुछ भी कहना नहीं है । इन श्रेणियोंसे मोहवशात् पशु-पक्षी आदि जीवोंके प्राण प्रियोगका आशय निराश्रयता सर्वाथा अनुचित एव प्रसङ्गविरुद्ध है । निरपराधा पशु-पक्षी आदि जावोंके प्राण प्रियागको हिंसा न समझकर मोहसे या स्वार्थ सिद्धिके लिये किसी जीवको मारना बेशक मूर्खता ही नहीं, पाप है ।

(क) विचार और क्रियारहित नियम, अचर, चेतन, अव्यक्त, अव्यय, अज्ञ, अग्निदासी आमाका विद्विन्मात्र भी किसी प्रकार क्षय या नाश नहीं हो सकता और यह शरीर अत्यन्त यानो क्षणमद्भुर, अनित्य होनेके कारण अस्थायी ही नाशवान् है । इस प्रकार आमा और शरीरका तत्र भगवान्ने अर्जुनको इमलिये बतलाया कि वह युद्धमें अपने या प्रियजनोके शरीर-नाशसे आत्माका नाश एव आत्मामें विचार न मान ले । क्योंकि आमा न तो हनन क्रियाका कर्म है और न वर्ता ही है ।

(ख) नाति और धर्मसे सम्मत होनेके कारण क्षात्र धर्मके अनुसार युद्धमें मनुष्योंका मारना भी पाप नहीं है । वारह वर्षका

घटास एव एक वर्षमा अज्ञानास भागस्य भी धराहरूपमे रक्ता हुआ राग्य ७ दिवनेके कारण अर्जुनका दुर्योधनात्कि माय युद्ध करनेके दिन तैयार छाना पहा था । इसी हनु अर्जुनके ठिरे यह युद्ध धममय वागया गया । नहीं तो क्रोध, लोभ या माहृके वशमें होकर भा, याणी या शरीरसे किसी भी जीवको विविनत्र भा दु रा पहुँचाना पाप है, फिर प्राण नियोगकी तो बात ही क्या ।

(ग) नाति आर धर्मक विरुद्ध होनेके कारण दुर्योधनात्कि त्रिये यह युद्ध पापमय था । क्योंकि उनप्राणमे आय हुए पण्डितोंको धरोहररूपसे रक्ता हुआ उावा राग्य मॉगनेसे समयपर न लौटाना महापाप था ।

इतना ही नहीं, दुर्योधन आदि न्यार्य और मोक्ष वशमें होकर पाण्डितोंके साथ बहुत अपाचार किया करते थे । भीमसे त्रिय देना, पाण्डितोंको लाशाभवनमें जलाकर नाश करनेकी व्यवस्था करना, युधिष्ठिरको उलसे जुग्मे हग देना, निरपगधिनी सती द्रौपदीका भरी समामें बल हरण करना एव उनके केश पकड़कर लीचना, घनमें पाण्डितोंको श्रेष देनेके त्रिये जाना, जिना ही अपराध निराटकी गाओंको हरण करना, याययुक्त सधि न कर पापमय युद्धके त्रिये हठ करना, भगवान् श्रीकृष्णके समझानपर भी न मानना एव उनको कैद करनेके त्रिये कोशिश करना, इत्यादि बहुत से पापोंके कारण वे सुदुग्मसहित मारनेके योग्य समझ गये ।

(घ) पाण्डव धर्मात्मा थे और दुर्योधनादि पापी थे । इसी त्रिये दलदलम पँसी हुए गीनी तरह राग्य और प्रजाका दुष्टोंके

हाथसे छुड़ाने धर्मात्मा पाण्डवोंको सौंपने एउ उनका यश बनानेके उद्देश्यसे भगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर समारके हितके लिये कर्ण, दुर्योधनादिकोंका नाश करना उचित समझा । शास्त्रमें ऐसे आततायियोंको बिना ही विचारे मारनेका विधान है ।

अग्निदो गरदधैत्र शस्त्रपाणिर्धनापह ।
 क्षेत्रदारापहर्ता च पठेते ह्याततायिन ॥
 आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ।
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥

(वशिष्टस्मृति अ० ३ । १९, २०)

‘आग लगानेगला, मित्र देनेगला, बिना शस्त्रवालेपर शस्त्रसे प्रहार करनेगला, धन हरनेगला, खेत मरुतान आदि छीननेगला एउ स्त्रीको हरनेगला—ये छ प्रकारके आततायी होते हैं । अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना ही विचारे मार देना चाहिये । आततायीको मारनेसे मारनेगालेको कोई भी दोष नहीं होता ।’ ता भी धर्म आर दयाकी दृष्टिसे मारनेकी अपेक्षा समझाकर काम निकालना उत्तम है । इसलिये भगवान् श्रीकृष्णजीने दुर्योधनादि दुष्टोंको सधि करनेके लिये नाना प्रकारसे स्वयं समयानेकी चेष्टा की, किन्तु दुर्योधनने किसी प्रकार भी सधि करना स्वीकार नहीं किया । उसका मरण अवश्यम्भावी था इसी लिये भगवान्ने अर्जुन, भीम आदिके द्वारा उन सबको मरवाया । भगवान्के अवतार ग्रहण करनेमें भी यही कारण था । गीतामें भगवान्ने कहा भी है—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्ममस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(४।८)

‘साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करने वालोंका नाश करनेके लिये एव धर्मके स्थापन करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।’ इसीलिये दुष्टोंका संहार करने प्रजाके हितके लिये वर्मात्मा युधिष्ठिरके हाथमें राज सौंपकर भगवान्ने धर्मकी स्थापना की एव वेद-याज्ञादि ऋषियोंद्वारा और पितामह भीष्मद्वारा उपदेश दिलाकर तथा स्वयं उपदेश देकर प्रिय भक्त युधिष्ठिर और अजुन आदिका उद्धार किया ।

(८) क्षत्रियोंके लिये नीति आर धर्मयुक्त युद्ध करना परम धर्म एव स्वार्थ-बुद्धिसे भी लाभप्रद कहा है—

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हामि ।
धर्म्याद्वि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥

(गाथा २ । ३१)

‘अपन धर्मको देखकर भी तू भय करनेका योग्य नहीं है क्योंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके लिये नहीं है ।’

हतो वा प्राप्स्यमि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ धैर्येण युद्धाय कृत्स्ननिश्चय ॥

(गाथा २ । ३७)

‘तू या तो मरकर स्वर्गको प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथिवी-

को भोगेगा । इममे हे अर्जुन ! युद्धमे त्रिय निश्चयगाला होकर उड़ा हो ।'

स्वार्थबुद्धिको एव अहंकारको सनया त्वात्पर चापसे त्रिमीका मारना तो वास्तवमें मारना हा नहीं है ।

भगवान् कहते हैं—

यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्यापि न इमाँल्लोकान् हन्ति न निबध्यते ॥

(गाता १८।१७)

जिन पुरुषके अंत करणमें 'मैं कर्ता हूँ' एसा भाव नहीं है तथा जिनकी बुद्धि सामाजिक पदार्थमें और कर्ममें त्रिषायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न ता मारता है अरु न पापसे बचता है । जैसे अग्नि, वायु और जलके द्वारा अनापाम त्रिमीके मर जानेपर उन्हें कोई पाप नहीं होता, इसी प्रकार कर्तृ-अभिमानसे रहित नि स्वार्थी पुरुष पापका भागी नहीं होता । देहाभिमान और स्वार्थमे रहित बैरल ममारने हितने लिये प्रारंभवश जिनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, उन पुरुषके शरार अरु इन्द्रियोंद्वारा यदि त्रिमी प्राणीकी हिंसा होती हुई श्रेयदृष्टिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है । क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारके न होनेसे त्रिमी प्राणकी हिंसा हो ही नहीं सनती और जिना कृतत्व अभिमानके क्रिया हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है । इमलिये वह पुरुष पापसे नहीं बचता ।

सर्वोपयोगी प्रश्न

एक सज्जनने कुछ उपयोगी प्रश्न किये हैं, यहाँ वे उत्तर-सहित प्रकाशित किये जाते हैं—

(१) प्र०—सच्चा वैराग्य किस प्रकार हो ?

उ०—संसारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणभङ्गुर ओर नाशवान् होनेके कारण दुःखप्रद और अनित्य हैं, इस रहस्यको सच्चे वैराग्यवान् पुरुषोंके सङ्गसे समझनेपर सच्चा वैराग्य हो सकता है ।

(२) प्र०—ईश्वर प्राप्ति पुरुषार्थ ओर भगवत्कृपाद्वारा होती है, वह पुरुषार्थ किस प्रकार किया जाय और भगवत्कृपा किस तरह समझी जाय ?

उ०—सर्वायापी विज्ञानान्दधन भगवान्की सत्र प्रकारसे शरण होना ही असली पुरुषार्थ है। अतएव भगवान्की शरण होनेके लिये बराग्ययुक्त चित्तसे तत्पर होना चाहिये। भगवान्के नामका जप, उनके स्वरूपका ध्यान, उनकी आज्ञाका पालन और सुख दुःखोंकी प्राप्तिके साधनोंमें एव सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें उन परमात्माकी कृपाका पद-पदपर अनुभव करनेका नाम शरण है। और उनकी शरण होनेसे ही उनकी कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है।

(३) प्र०—स्वर्गके दान और प्राप्तिका सहज उपाय क्या है ?

उ०—अन्य भक्ति ही सहज उपाय है। भगवान्ने कहा है—

भक्त्या त्वनन्यया शस्य अहमेवविधोऽर्जुन ।
ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥

(गीता ११।५४)

‘हे त्रेष्ट तपनाले अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्त्वसे जाना जा सकता हूँ तथा एकीभाससे प्राप्त भी किया जा सकता हूँ।’

अनन्य भक्तिका स्वरूप यह है—

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।
निवर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥

(गीता ११।५५)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे लिये ही काम करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिसे रहित है और सम्पूर्ण

प्राणियोंमें वैरमानसे रहित है, यह (अन्य भक्तिवाला पुरुष) मुझको (ही) प्राप्त हाता है।'

सर्वव्यापी विद्यावान् द्रव्य परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति तो ज्ञानयोगद्वारा भी हो सकती है परन्तु सगुण रूपके साक्षात् दर्शन केवल ईश्वरकी अनन्य भक्तिमें ही होने हैं। अनन्य भक्ति और अनन्य शरण वस्तुतः एक ही है परन्तु व्याख्या करते समय शरणकी व्याख्यामें अनन्य भक्ति और अनन्य भक्तिकी व्याख्यामें अनन्य-शरणका वर्णन हुआ करता है। जैसे उपर्युक्त श्लोकके 'मत्परम' शब्दसे भगवत् शरणका कथन किया गया है, जैसे ही गीता अध्याय ९ के ३४ वें श्लोकमें शरणके अर्थात् अनन्य-भक्ति का कथन आया है। गीता अ० ९ के ३२ वें श्लोकमें भगवान् ने अर्जुनसे कहा—बा, वैश्य, शूद्र और पापयोनिवाले (अन्धकार) भी मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं—

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

इस उपदेशके बावजूद आगे चउत्तर भगवान् ने ३४ वें श्लोकमें शरणका स्वल्प रूप प्रकार बतलाया—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा ममस्त्रुह ।

मामेवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायण ॥

'मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ (व) आमाको मुझमें एकीभाव करके मुझको ही प्राप्त होगा।'

यों ता इस सारे ही क्षणमें 'शरण' के नामसे अनन्य-भक्तिना ही वर्णन है परन्तु 'मद्गतो भव' शब्दसे स्पष्टरूपमें भक्तिना कथन है ।

(४) प्र०—मनुष्य ईश्वरकी जरूरत क्यों नहीं समझता ? आर उस जरूरतके समझनेका उपाय क्या है ?

उ०—ईश्वरके स्वरूप, रहस्य, स्वभाव, गुण, प्रभाव और तरिकों न जाननेके कारण ही ईश्वरका जरूरत मनुष्यके समझमें नहीं आता । इस अज्ञानके नाश होते ही जरूरत समझमें आ जाती है । ईश्वरके उपर्युक्त स्वरूपादिनी यथार्थत जाननेवाले पुरुषोंके सगसे ही इस अज्ञानका नाश हो सकता है ।

(५) प्र०—

उमा राम स्वभाव चिन जाना । तिनहि भवन तनि भाव न जाना ॥

'भगवान्का उमा कान सा स्वभाव है जिसके जान लेनेपर भवन क्रिये बिना न रहा जाय ?'

उ०—भगवान् पुरुषोत्तम बिना ही कारण सखर दया और प्रेम करनेवाले परम सुद्ध हैं, शरणागतस्तु हैं, एव दीनप्रभु हैं, इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके स्वभावको तरिकसे जान लेनेपर मनुष्य उनका भजन क्रिये बिना नहीं रह सकता ।

श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥

(गीता १५।१९)

‘है भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो शानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।’

भोक्ता यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् ।
मुद्द सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति ॥

(गीता ५।२९)

‘मुझको यज्ञ और तपोका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका मुद्द अर्थात् स्वार्थरहित प्रमी ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होना है ।’

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश ॥

(गीता ४।११)

‘हे अनुन ! जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं (भी) उनको वैसे ही भजता हूँ । (इस रहस्यको जानकर ही) बुद्धिमान् मनुष्य-गण सब प्रकारसे मेरे मागके अनुसार वर्तते हैं ।’

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।
अमय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रत मम ॥

(बा० रा० सु० १८।३३)

‘मेरा यह व्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर ‘मैं तुम्हारा हूँ,’ ऐसा कहकर मुझमें अमय चाहता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ।’

(६) प्र०—हम बड़ा-बड़ी बातें करना ही जानते हैं, साधन नहीं करते, ऐसा क्यों होना है ?

उ०—बुरी आदतके कारण ऐसा होता है। सत्पुरुषोंके और उत्तम साधकोंके सगसे एव शास्त्रके विचारसे यह आदत नष्ट हो सकती है।

(७) प्र०—सच्चे महामाओंके प्रति भी कभी-कभी अविश्वास होनेमें क्या कारण है ?

उ०—नास्तिक पुरुषोंका सग और पूर्वकृत पापोंके सत्कारोंका उदय, इन दो कारणोंसे सच्चे महामाओंके प्रति भी कभी-कभी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अतएव विचारके द्वारा नास्तिक पुरुषोंके सगका त्याग और कुमस्कारोंका परिहार करना चाहिये। कुमस्कारोंके नाशके लिये ईश्वरसे प्रार्थना भी करनी चाहिये।

(८) प्र०—यदि हम पुस्तुपार्थ नहीं करें, केवळ भगवत्कृपा समझते रहें तो क्या उद्धार नहीं हो सकता ?

उ०—भगवत्कृपाके समझनेका यह दुष्परिणाम नहीं हो सकता कि जिसमें समझनेवाला भगवत्के अनुकूल पुस्तुपार्थसे रहित हो जाय। क्योंकि भगवान्की शरण होना ही असर्दी पुस्तुपार्थ है और शरण होना ही

मनुष्य भगवान्की कृपाके रहस्यकी ममज्ञ मन्त्रा है ।
फिर उस कृपाके रहस्यका सत्यनेत्राग पुरुष पुरोधारीनी
कैसे हा मन्त्रा है ?

(०) प्र०—भगवान् हर जगह मौजूद हैं, हमारी प्रार्थना दरद
हृदयमे सुनते हैं और व्याकुल होनेपर प्रकट होकर दर्शन
भी दे सकते हैं, एसा ऋ विरास कैसे हो ?

उ०—भगवान्के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, लीला और तत्त्वके
अमृतमय उचन उनके तरफा जाननेवाले भक्तोंद्वारा
पुन पुन श्रवण करके मनन करनेसे एव उनके वनडाप
हर मागके अनुसार चरनेसे ऋ विरास होसकता है ।

(१०) प्र०—कोई अनेको नाचा समझता है तो वह नीचा ह
जाता है, किंतु गोमाई तुलसीदासजी ता अनेको दोन
समझकर ही परमपदको पा गये । यह कैसे हुआ ?

उ०— नीचा कर्म करामे हा मनुष्य नीचा जाना है, अने-
को दीन समझनेसे नहीं । परमेस्वरके सम्पुल दीन भासे
प्रार्थना करनेवाला तो नाच भी परमपदको प्राप्त हो
जाता है । फिर गोस्वामी तुलसीदासजी परमपदको प्राप्त
हुए, इसमें आश्चर्य हा क्या है ? जा सच हृदयसे अपने-
को समझे लधु, दीन समझता ह, उसीका प्रभु उद्धार
करते हैं । क्योंकि प्रभुका नाम दीनप्रभु बतलाया गया
है । दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ माननेवाला तो नीचे गिरता
है । क्योंकि उसमें अहङ्कार-बुद्धि होता है और अहङ्कार

अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण है। दूसरोंमें अपने-को श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता है। दान मानना तो गुण है। अपनेका नांचा समझनेसे कोड़ नीचा नहीं होता, बरि वही ता मगमे ऊँचा समझा जाता है।

(११) प्र०—ईश्वरके प्रति सच्चा परायणता कैसे हो ?

उ०—ईश्वरपरायण भक्तोंके सग और उनका आत्माका पालन करनेसे हो सक्ती है ?

(१२) प्र०—भगवान्को यन्त्री आग अपनेको यन्त्र कैसे बनाया जा सक्ती है ?

उ०—जो भगवान्के यन्त्र बा चुके हैं अर्थात् शरण हो चुके हैं, उन पुरुषोंके सग आर कथनानुसार साधनसे बनाया जा सक्ती है।

(१३) प्र०—भगवान्के सच्चे भक्तोंके दर्शन कैसे हो सक्ते हैं ?

उ०—यूगमञ्चित उत्तम कर्मके समुदायसे, भगवान्के भक्तोंमें सच्चा श्रद्धा होनेमे एव भगवान् आर भगवद्भक्तोंकी कृपासे सच्चे भक्तोंके दर्शन हाते हैं।

परमार्थ-प्रश्नोत्तरी

प्र०—श्रीकृष्ण तथा अन्य अस्तारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है या नहीं और मुक्तिके लिये ज्ञान तथा निर्गुण निराकारकी उपासनाके अतिरिक्त अन्य क्या साधन हैं ?

उ०—हाँ, श्रीकृष्णादि अस्तारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है । ज्ञानके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करनेके दो साधन और हैं । सगुण परमात्माकी उपासना और निष्काम कर्म । इन्हींको लक्ष्य करके भगवान्ने गोतामें कहा है—

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

‘हे निष्पाप अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मरेद्वारा पहले कही गयी है, ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।’

यहाँ कर्मयोगमें निष्काम कर्म और भक्ति (सगुणोपासना) दोनों ही अतर्गत हैं । सगुणोपासनासे प्रसन्न होकर भगवान् अपनी कृपासे भक्तोंको तत्त्वज्ञान दे देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अमरत्वमें प्रवेश कर जाता है—

तेषा सततयुक्ताना मनतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते ॥

(गीता १०।१०)

‘उन निरंतर मेरे ध्यानमें लगे हुए ओर प्रेमपूरक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं ।’

यद्यपि वेद शास्त्रोंमें ऐसा कहा गया है कि ‘ऋते ज्ञानान्न मुक्ति’ अर्थात् ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती, तथापि भगवान्की कृपासे भक्तोंको यह ज्ञान महजहीमें प्राप्त हो जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है ।

व्यसत्रिये भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है, यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । भक्त तो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति भगवान्के अनन्य प्रेमियोंके चरणोंमें छोटती है यानी उनके चरणोंकी सेवासे मिल सकती है । किंतु वे उमरी ओर भूलकर भी नहीं जानते,

उसकी इच्छा करना ता दूर रहा । भोग और मुक्तिकी स्पृहाको भक्तोंने पिशाची बताया है—

‘भक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।’

फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे ?

स्वामी विमलानन्दने यह कहा है कि भक्ति करनेसे भगवान् ज्ञान देने हैं तत्र मुक्ति हाती है, यह ठीक ही है । परन्तु भक्ति करनेवालोंको भगवान् ज्ञान ही देते हैं, यह बात नहीं है । प्रम चाहनेवालोंको वे प्रेमदान दत्त हैं और जो उनसे कुछ भी नहीं चाहता उसके तो वे ऋणा बन जाते हैं । भगवान्के प्रेमी भक्त मुक्तिका अपक्षा भगवान्के समीप रहना अधिक पसन्द करते हैं ।

मुक्ति दो प्रकारकी होती है—(१) धाम मुक्ति अर्थात् साधार भगवान्के धामका प्राप्ति और (२) वचन्य मुक्ति अर्थात् निगुण निराकार ब्रह्ममें लय हो जाना अथवा भगवत्तत्त्वमें प्रवेश कर जाना । इनमेंसे दूसरे प्रकारकी मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती है । भक्ति करनेवालोंको भा यह मुक्ति ‘ददामि बुद्धियोग तम्’ इस वाक्यके अनुसार भगवत्प्रसादसे ज्ञानप्राप्ति होकर होती है । ‘ऋते ज्ञानाञ्च मुक्ति’ इत्यादि वचन इसी मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर कहे गये हैं । पहली अर्थात् धाम मुक्ति जिसके सालोक्य, सामाव्य, सारूप्य और सायुज्य—इस प्रकार चार भेद शास्त्रोंमें कहे गये हैं—यह भेदभावकी मुक्ति प्रमा भक्तिसे ही मिलती है । ज्ञान अर्थात् अभेदोपासनासे नहीं मिलती । अभेदोपासनासे ब्रह्ममें लय हो जाने-

चाओ मुक्ति ही मिळती है। भेदरूपसे भगवान्‌की भक्ति करनेवाला यदि चाहे तो उसे भगवान्‌की कृपासे वैयव्य मुक्ति भी मिळ सकती है, किंतु अमेदोपासना करनेवालोंको धाम मुक्ति नहीं मिळ सकती। यही भक्तिभी विशेषता है।

प्र०—श्रीकृष्णादि अवतार विग्रह मायिक हैं अथवा अमायिक ?
उनका महत्त्व निर्गुण निराकार ब्रह्मके समान ही है अथवा कुछ अनायिक ?

उ०—भगवान्‌के अवतार विग्रह मायाके दिव्य स्वरूपसे प्रकट होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक ही हैं। इसी लिये उस मायाको योगमाया अथवा भगवान्‌की लीला इत्यादि नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है। अत्र रही परमात्माके निर्गुण आर सगुण स्वरूपके तारतम्यकी बात, सो निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपका तो जगत् हा नहीं हो सकता, वह तो मन, वाणा आर बुद्धिसे अगोचर, अनिर्वाचनीय है—

‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’

‘तत्र बुद्धिर्गच्छति न वाग्गच्छति’

जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्माका हा होता है। सगुण ब्रह्मके दो भेद हैं—साकार आर निराकार। प्रभुके जितने भी विशेषण पाये जाते हैं सभी उनके आभूषणरूप हैं, सभी उनके स्वरूपको सजानेवाले हैं, उनकी आर जात्रको आरूपण करनेवाले हैं। यद्यपि शास्त्रमें उनके स्वरूपका जगत् हा हा नहीं सकता, फिर भी जो

कुछ किया जाता है सभी कल्याणकारक है। इसलिये प्रभु-
के निराकार और साकार दोनों ही विशेषण अतिशय
महत्त्ववाले हैं, जिसको छोटा और जिसको बड़ा कहा
जाय ? दोनों ही विशेषणोंसे विशिष्ट जो धर्मा है वह एक
है, आनन्दकृतानुसार नटकी भाँति अपनी योगमायासे
स्वरूप बदलता रहता है। प्रधान वस्तु धर्मा है और वह
एक ही है।

प्र०—गीताप्रेसकी टीकामें श्रीमद्भगवद्गीताके ७ वें अध्यायके २४
व श्लोककी व्याख्यासे यह ध्वनि निकलती है कि साकार
विग्रह मायिक है, असली स्वरूप नहीं है ?

उ०—यहाँ मायिक शब्दका तात्पर्य क्या है—यह भलीभाँति
हृदयङ्गम कर लेना चाहिये। माया कहते हैं ईश्वरकी प्रकृति
अथवा शक्तिसे। और वह शक्ति शक्तिमान् अर्थात् ईश्वरसे
भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्तिसे भिन्न
नहीं है। ईश्वर अपनी शक्तिसे ही प्रकट होते हैं और
अपनी शक्तिसे ही अतर्हित हो जाते हैं अर्थात् छिप जाते
हैं। यही उनकी लीला है और वह अच्युत रहस्यमयी है।
यही भगवान्की ज्ञानमयी विशुद्ध दिव्य माया है और वह
अलौकिक है, इसलिये भगवान्की लीलासे आधिभूत हुए
साकार विग्रहको नकली नहीं मानना चाहिये।

प्र०—'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' इस भगवद्वाक्यका उपर्युक्त सिद्धांत-
से निरोध पड़ता है ?

उ०—विरोध नहीं है। उक्त श्लोकमें तो उठते इस भिन्नताकी पुष्टि होती है। 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म मेरे आधारपर स्थित है, अर्थात् मैं आधार हूँ और ब्रह्म आधेय है। सगुण-साकार और निर्गुण निराकार कोई दो तत्त्व नहीं हैं कि उनमें आकारावयभाज अथवा व्याप्य व्यापकभाज सम्बन्ध घट सके। दोनों एक ही तत्त्वके दो स्वरूप हैं। स्वस्वरूपमें होते हुए भी वस्तुतः एक ही है और इसी एकतामें उपयुक्त श्लोकका तात्पर्य है। 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' का अर्थ यहो है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं वह मैं ही हूँ। मुझमें और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं है।

प्र०—शिव और विष्णुको मोह क्यों हुआ ?

उ०—शैवपुराणोंमें विष्णु और वैष्णवपुराणोंमें शिवके मोहका जो वर्णन मिलता है उसके भी रहस्यको समझना चाहिये। भगवान्के भिन्न भिन्न साकार विग्रहोंकी महत्ता सिद्ध करनेके लिये ही भिन्न भिन्न पुराणोंकी सृष्टि हुई है। भगवान्के सभी विग्रह महत्त्ववाले हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। सभी पुराणोंमें प्रथकारका लक्ष्य तत्त्वद्विष्टके रूपमें ब्रह्मकी ओर ही है। शिवपुराणके शिव, विष्णुपुराणके विष्णु और ब्रह्मवैवर्त तथा भागवतपुराणके कृष्ण एक ही हैं अर्थात् शुद्ध विज्ञानानन्द ब्रह्म ही हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें प्रकट होकर ससारकी उत्पत्ति स्थिति और संहारका कार्य करते हैं। यह सब उनकी

लाला ह। लीलासे की हुई उनरी क्रियाओंमें दोष नहीं है, भूसे दोष सा प्रतीत होता है। क्योंकि ईश्वरकी लाज ओंका रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्धिवाले मनुष्यके लिये दुर्निवेय है। नास्तिकमें उह मोह नहीं हुआ।

प्र०—श्रीमद्भगवद्गीतामें जहाँ-जहाँ अहम्, माम्, मम, मे, मया, मयि इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोग आये हैं वे सब आत्माके वाचक हैं, भगवान् श्रीकृष्णके नहीं।

उ०—यह युक्तिमगत नहीं है। 'अटमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित' इत्यादि श्लोकोंमें आये हुए, अहम्, माम्, मम, मे, मया, मयि आदिका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि सबका आत्मा मैं ही हूँ अर्थात् मैं जो श्रीकृष्णरूपसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही निराकाररूपसे सबमें व्याप्त हूँ—सबके हृदयमें स्थित हूँ। (गीता १५। १५, १८। ६१) यहाँ आत्मा की प्रधानता नहीं अपितु परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रधानता है। आपके कथनानुसार आत्माकी प्रधानता कदापि स्पष्ट नहीं है।

प्र०—परमात्माका सर्ववृष्ट साकार विग्रह कान सा है ?

उ०—इस सम्बन्धमें सिद्धांत तो यह है कि भगवान्के सभी विग्रह दिव्य एव श्रेष्ठ हैं, किंतु आप यदि चतुर्भुजरूपको श्रेष्ठ मानें तो मान सकते हैं इसमें काइ आपत्ति नहीं है। नाथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्णके द्विभुज श्यामसुंदर रूपका उपासक उसी रूपको सर्वोत्तम मान सकते हैं। निम्ने लिये शास्त्रानुसृत जा रूप रचिन्दर हो

आर जिसको वह सत्रश्रु मानकर उपासना करता है उसने लिये वही सत्रसे ऋकर है। शास्त्रोंमें जहाँ जिस रूपका प्रसन्न होता है, भक्तोंकी श्रद्धा और रचि बढ़ानेके लिये वहाँ उसीको प्रवृत्त दिया जाता है। यह नियम युक्तिसंगत है और एसाही उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है।

प्र०—भगवान्‌का चतुर्भुजरूप दानेके लिये त्रिचक्षुकी आवश्यकता है। द्विभुजरूपके लिये उसकी जन्मत नहीं ?

उ०—भगवान्‌के दिव्य चतुर्भुजरूपके दशन उनकी दयासे इन चतुर्भुजासे भी हो सकते हैं। वाठरु धुमको इहीं नत्रासे भगवान्‌के दर्शन हुए थे। चतुर्भुजरूपका ही क्यों, भगवान्‌के सभी दिव्य विग्रहनि दशन उनकी दयामे चमदृष्टिसे भी हो सकते हैं। हाँ जिस चमदृष्टिसे भगवान्‌के दशन होते हैं उसको भी परित्र होनेके नाते हम दिव्य कह सकते हैं।

प्र०—अनपिचारियोंका भा दशन हो सकते हैं या नहीं ? दशन होनेपर भी क्या पाप रह सकते हैं ?

उ०—जिस समय भगवान्‌ पृथिवीपर आतार लेते हैं उस समय अपिचारी, अनपिचारी जो कोई भी उनके सम्मुख अथवा सम्पर्कमें आ जाते हैं उन सभी भगवान्‌के दशन अनायास ही हाँ जाते हैं, किंतु भगवान्‌को बिना पहचान, उनके तत्त्वको बिना समझे वा उनके दर्शन होते हैं वे विशेष मूयवान्‌ कहा कहे जा सकते आर न वे मुक्तिदायक हाँ हात हैं। दर्शन हो जानेपर भी प्रभुको पहचाननेसे ही

मनुष्यके सारे पाप छूटते हैं और तभी वह परमपदका अधिकारी बनता है । गातामें भी भगवान्ने कहा है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(४।९)

‘हे अर्जुन ! मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझ ही प्राप्त होता है ।’

भगवान् श्रीराम-वृष्णादिरूपमें जिस समय पृथिवीपर विराजते थे उस समय जिन लोगोंने उनके दर्शन हुए थे सभी धन्य थे, किंतु उनमेंसे सभी मुक्त हो गये हों, यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वे सभी भगवान्को भगवान्के रूपमें नहीं देखते थे ।

प्र०—भगवद्दर्शनके बाद जो दशा धुन्की हुई वह उन राक्षसों आदिकी क्यों नहीं होती थी जो भगवान्के सम्मुख आकर उनसे लोहा लेते थे ?

उ०—वे राक्षसादि भगवान्के सम्मुख आनेपर भी उन्हें भगवान्के रूपमें पहचानते नहीं थे, इसीसे भगवद्दर्शन होनेपर भी उनकी धुन्की भी दशा नहीं होती थी । हाँ, जो लोग भगवान्के हाथसे मारे जाते थे वे उन्हें न पहचाननेपर भी मुक्त हो जाते थे । यह भगवान्की विशेष दयालुता है । पारसका दृष्टांत इसीमें घटाना चाहिये । जैसे पारसके

स्पर्शसे लोहा भी साना हो जाता है उसी प्रकार भगवान्-के हाथसे जिनकी मृत्यु होती थी वे महान् से महान् पापी होनेपर भी अथवा भगवान्को भगवान् न जाननेपर भी मुक्त हो जाते थे । जैसे, विप देनेवाली पूतनाको भी भगवान्ने उत्तम गति दी । यह तो दयामय प्रभुकी अतिशय दयावृत्ता एव अनुपम उदारताका ही परिचायक है । मरने समय जिस किसी भागसे भी भगवान्का स्पर्श हो जानेपर जीवकी मुक्ति ही जाती है यह भगवान्का विशेष कानून है और इसके अन्दर उनकी अतिशय दया भरी हुई है । अतः समयमें भगवान्के नाम स्मरणसे ही जब मनुष्यका कल्याण हो जाता है तब उनके साक्षात् दर्शन अथवा स्पर्श हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

भगवान्की शरण होनेपर तो पापी से-पापी भी शाश्वत सुखके अधिकारी हो जाते हैं । यास्तमें पारसका दृग्गत भी भगवान्के महारथको समझानेके लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पारसके साथ लोहेका स्पर्श होनेसे ही वह सोना बनाता है, दशममात्रमे नहीं—किन्तु भगवान्को भगवान्के रूपमें देखनेसे तो मनुष्य कल्याणका भाषन हो जाता है । इसके अनिश्चित पारस तो लोहेको सोना ही बनाता है, पारस नहीं बना सकता, किन्तु भगवान्को भगवान्के रूपमें देखनेपर मनुष्य भगवरूप ही हो जाता है । वह दूसरोंको भी भगवरूप बना सकता है ।

भगवान्‌के मङ्गल मीडा करनेवाले गोपनाचक्र और गोपनात्राएँ तो परम अधिकारी हो गयीं। गीब और शबरीको भी उहाँने योगिदुर्लभ गति दे दी, रीठ और वानरोंको भी उहाँने जगत्पावन बना दिया और उनके हाथसे मरे हुए अमर्य राक्षस एव आततायी सहजहीमें मुक्त हो गये। भगवान्‌ शारामके सम्बन्धमें श्रीरामायणादि ग्रन्थोंमें लेख मिलता है कि परमब्रह्मको प्यारते समय वे सारे अयोयानासियोंको—मनुष्योंको ही नहीं अपितु पशु, पक्षी आदि अमर्य जीवोंको भी अपने लोकेमें ले गये।

प्र०—नरऋषिके अवतार दधी सम्पदासे विभूषित भक्तश्रेष्ठ अर्जुनको गीतोपदेशसे पूर्व भगवान्‌के साथ खाने-पाने, सोने और उठने बैठनेपर भी क्या मुक्ति नहीं हुई ?

उ०—अर्जुन तो वास्तवमें ऽक्र प्रकारसे मुक्त ही थे। उनके अन्दर जो कुछ यत्किञ्चित् कमी थी वह भी गैररुन्व्याणकारी ही हुई, क्योंकि उसकी पूर्तिसे बहाने भगवान्‌ने गीताके अनुपम ज्ञानका जगत्को उपदेश दिया।

प्र०—भगवान्‌के त्रिम साकार विग्रहका पूजा स्वयं भगवान्‌की पूजा है ?

उ०—भगवान्‌के राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्यादि सभी साकार विग्रहोंकी पूजा साक्षात् भगवान्‌की ही पूजा है तथा आपगर्भोंमें तिन देवताओंको इश्वरका दर्जा दिया गया है, उनकी इश्वरभावसे की गयी पूजा स्वयं भगवान्‌की

ही पूजा है। याम्बरमें य सब नाम परब्रह्म परमात्माने ही वाचक हैं, क्योंकि पुराणोंके रचयिता महर्षि वेदव्यासने भिन्न भिन्न पुराणोंमें इन-इन देव विग्रहोंके द्वारा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति आर लय आदिसा वर्णन किया ह और ये सभी धर्म सगुण ब्रह्मके हैं। यही नहीं, उहोंन इन विग्रहोंके अदर ब्रह्मके और-और लक्षण भी घटाये ह। यास्त्रमें जिनके अदर ब्रह्मके पूर्ण लक्षण विद्यमान हों यही ब्रह्म है। अनेक नामरूपोंसे एक ही ब्रह्मका लीला अनेक प्रकारसे प्रकटाया ह। इसलिये प्रामाणिक आर्यप्रथमोंने जिनको ईश्वरत्व दिया गया ह उनकी पूजा इश्वरकी ही पूजा है। इनके अनिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जाने चाहिये। उनका पूजा भी भगवान्की पूजा है, क्योंकि उनके अदर भी ब्रह्मकी ही सत्ता है, परन्तु भगवान्से भिन्न माननेके कारण सनातनधर्मसे की हुई यह पूजा अविधिपूर्वक मानी गयी है।

येऽप्ययद्वयता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता ।

तेऽपि मामेव कान्तेय यन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

(गाता * । २३)

‘ह अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जा मनामी भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, ये भी मरेको ही पूजते हैं, किन्तु उनका यह पूजना अविधिपूर्वक है, अर्थात् अज्ञानपूर्वक है।’

प्र०—स्त्रीके लिये पतिकी, शिष्यके लिये गुरुकी, पुत्रके लिये माता-पिताकी स्या मोक्षदायक हो सक्ता है ।

उ०—अनर्थ हो सकती है जब कि वह ईश्वरकी आज्ञा मानकर ईश्वरके लिये एत ईश्वर बुद्धिसे की जाय । क्योंकि शास्त्र सन ईश्वरकी आज्ञा है और ईश्वर मानकर की हुई सेवामक्ति ईश्वरकी ही भक्ति समझी जाती है ।

प्र०—चराचर प्राणियोंको ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना अर्थात् निश्चरूप भगवान्की पूजा करना उत्तम है अथवा मूर्तिपूजा ?

उ०—चराचर निश्चरूप ईश्वरका स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना और उनकी पावित्र अथवा मानमिक मूर्तिकी भगवद्भासे पूजा अर्चा करना दोनों ही उत्तम हैं । श्रद्धा और भक्तिसे की जानवाली दोनों प्रकारकी पूजा एक ही फलको देने वाली है । जिसकी जैसी रुचि हो वह दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी पूजा कर सकता है । यदि वह दोनों ही प्रकारकी पूजा एक साथ करे तो आर भी उत्तम है ।

प्र०—क्या ब्रह्महत्यादिनी अपक्षा भी झूठ बोलनेमें अधिक पाप है ?

उ०—यह बात नही है । झूठकी पापोंमें गणना है और ब्रह्महत्या आदिनी शास्त्रोंमें महापातक प्रत्याया है । इसलिये झूठको ब्रह्महत्यादिनी अपक्षा बड़ा पाप नहीं कह सकते । हाँ, अन्य पापोंको (महापातकोंकी नहीं) अपेक्षा झूठ बोलनेमें अधिक पाप माना गया है, क्योंकि झूठ एक प्रकारसे प्राय सन पापोंकी जड़ है । झूठमें और-आर पाप भी मनुष्य

करने लगता है। इसाडिये झूठने और-और पापोंसे अग्रिक बनाया गया है।

प्र०—आजकल लोग सत्यको विशेष आदर नहीं देते और कामिनी-काञ्चन तथा अभिमानके त्यागियोंमें भी असत्यता सर्वथा अभाव नहीं पाया जाता ?

उ०—इतने अशर्मा उनके अदर कमी ही माननी चाहिये। इस प्रकारके त्यागियोंमें प्रथम तो असत्यता दोष जान बूझकर घटना ही नहीं चाहिये। क्योंकि राग द्वेषके वश ही मनुष्य प्रायः झूठ बोलता है और ऐसे निरभिमानी पुरुषोंमें राग द्वेषादि नहीं होने चाहिये, और यदि किसी अशर्मे उनके अदर ये दोष घटते हैं तो इनने अशर्मे उनके लिये छात्र्यन ही है और उनके त्यागके महत्त्वको घटानेवाले हैं। यदि वे लोग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना नहीं देते तो यह उनकी भूल ही है। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? सत्य परमात्माका स्वरूप है। केवल सत्यके आश्रयमें मनुष्य मोक्षता अग्रिकारी बन सकता है। सत्य अमृत है, सत्य सत्य गुणोंकी सानि है और यही सुनातन धर्म है। अतएव—

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मं मनातन ॥

(गनु० ४। १३८)

‘सत्य और प्रिय बोलें, किंतु सत्य होनेपर भी अप्रिय न बोलें

भगवान्ने अपनेको सुलभ बनाया है और अर्जुनको स्पष्ट रूपसे यह आता दी है कि तू मुझे सर्वकालमें स्मरण करता हुआ ही युद्ध कर, यह नहीं कि सर्वकालमें युद्ध करता हुआ मुझे स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सर्वकालमें हो नहीं सकता और स्मरण सर्वकालमें—बाते, पीते, उठते, बैठते, बात करते—हो सकता है। इस प्रकार सत्र साधनोंमें स्मरणका प्रधानता तो स्वयं भगवान्ने जगह-जगह बनलायी है। यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्म भी भगवत्स्मरण करत हुए ही होने चाहिये। यदि भगवत्स्मरण के कारण इनमें किसी प्रकारकी कमी आ जाय तो इतनी आपत्तिभी बात नहीं है, किंतु स्मरणमें भूठ नहीं होनी चाहिये। क्योंकि यही सत्रसे बड़ा मायन है और इसीमें प्रधानरूपसे सत्रको तत्पर हो जाना चाहिये। इस एकके सत्र जानेसे सत्र कुछ अपने आप सत्र जाते हैं और इस एकका कमी है तो सभी बातोंकी कमी है—

राम नामको अरु है, सत्र साधन है स्रन ।
अरु गये सत्र स्रन है, अरु रहे दस गूण ॥

प्रश्नोत्तर

दो सज्जनोंने श्रीभगवान् एव श्रामद्धगाद्रीताके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न किये हैं। प्रश्न सार्वजनिक हैं और एसे प्रश्न अनेकों पुरुषोंके मनमें उठते होंगे। इसलिये उनका उत्तर यहाँ दिया जाता है।

पहिले सज्जनके—

(१) प्रश्न—

(क) मैं चाहता हूँ मेरा भगवान्से प्रेम हो जाय।

(ख) मुझे उनके समान प्रेमी आर सुहृद् अथ कोई न जान पड़े,
और—

(ग) मैं उनके लिये सबे दिलसे रोज़ें, परतु एसा होता नहीं,
इसका क्या कारण है ?

उत्तर—

(क) भगवान्में प्रेम न हानेका प्रधान कारण श्रद्धाही कमो है।
यद्यपि भगवान्में प्रेम हानेकी चाहना ही प्रमत्ती प्राप्तिका

एक प्रधान उपाय है परंतु यह चाहना बहुत ही उत्कट होनी चाहिये। ऐसी उत्कट इच्छा होनेका उपाय श्रद्धाकी अतिशयता ही है। भगवान्‌के प्रभाव और गुणोंको जाननेसे, भगवान्‌ क्या हैं और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है, इसके रहस्यको तत्पसे समझनेसे श्रद्धा होकर प्रेम हो सकती है।

शास्त्रमें सप्रशक्तिमान् सप्रज्ञ भगवान्‌ विज्ञानान्‌ दरूपसे सर्वत्र विराजमान हैं, अश आर अशीरूपमें उनके साथ प्राणी मात्रमा अटूट सम्बन्ध है तथा उनसे बन्कर हमारा कोई भी सुझद् नहीं है। इम बातको समझ लेनेपर भगवान्‌का प्रियोग असम्भ हो जाता है। जैसे छोट बालकका माता-पितामें स्वाभाविक प्रेम होता है, अशी होनेके नाते वैसा ही स्वभाव-सिद्ध अनिर्णय प्रेम हमारा परमेश्वरमें होना चाहिये। यदि नहीं होता तो यह बात सिद्ध होती है कि हमलोगोंन इस विषयको यथार्थ समझा नहीं। यही बात गुण ओर प्रभावके प्रियमें है। जत्र परिमित गुण प्रभावमाले मनुष्योंके गुण प्रभाव जान लेनेपर उनमें भी प्रेम हो जाता है, तत्र जिनमें प्रेम, दया, शान्ति, सुहृदता, बत्सउता आदि गुण और बुद्धि, बर, ज्ञान, ऐर-र्य आदि प्रभाव अपरिमित हैं उन अपने अशी यानी स्वामी परमामामें स्वाभाविक ही अनय प्रेम न होना इसी बातको प्रमाणित करता है कि हम उन्हें तत्पमें जानत नहीं।

- (र) वास्तवमें भगवान्‌के समान प्रेमी आर सुदृढ़ अन्व कोई भी नहीं है परन्तु ऐसा माझम नहीं होता, इनका कारण यह है कि साधारण लोगोंकी दृष्टिसे तो भगवान् अदृश्य हैं ओर भगवान्‌को जाननेवाले लोगोंसे हमारा पूरा परिचय या प्रेम नहीं है । इसलिये यदि हम यह समझना चाहते हों कि एक परमेश्वर ही सन्से उड़कर प्रेमी आर सुदृढ़ हैं तो उनके प्रेम, प्रभाव ओर तत्त्वकी जाननेवाले पुरुषोंका श्रद्धा और प्रेम-पूर्ण रूग करके उनके बतगये हुए मार्गपर चउनेकी चेष्टा करना चाहिये । यदि ऐसे पुरुषोंसे परिचय न हो या उनका मिलना आर पहचानना कठिन हो तो महान् पुरुषोंकी जीवनी, उनके द्वारा रचित ग्रन्थ एव ऐसे सत् शास्त्रोंका अध्ययन मनन करना चाहिये जिनमें भगवान्‌के गुण, प्रेम, प्रभाव ओर तत्त्वकी विशय आलोचना की गयी हो ।
- (ग) भगवान्‌के लिये सच्चे दिलसे रोना न आनेम दो कारण हैं— श्रद्धाकी कमी ओर पूर्वसञ्चित पाप । भगवान् अदृश्य होनेके कारण उनमें आर उनके गुण प्रभाव आदिमें पूरा विश्वास नहीं होता, यह बात निश्चयरूपसे मनमें नहीं जँचती कि वे सत्र जगठ सदा सदा मौजूद हैं ओर हमारी वरुण पुकार तत्काल सुनते ओर उमपर दयार्द्र हृदयसे ध्यान देते हैं । इसने लिये पूर्वोक्त उपायसे श्रद्धा उढानी चाहिये आर सञ्चित पापोंके नाशके लिये निष्काम प्रेमभाजसे भगवान्‌की आज्ञाका पालन और भजन ध्यान करना चाहिये ।

(२) प्रश्न—मनसो जीवनेमें अशक्तिया अनुभव क्यों होता है ?
उत्तर—इसमें चार कारण हैं—

(क) नीरात्मा आने सामर्थ्यकी भूत्र हुआ है ।

(ख) साधारण चेष्टा करके बाह्य-बाह्य विस्तृत हानिमें निराशा-भीष्टा
गयी है ।

(ग) मनसो स्वतन्त्रता द रक्की है । आर—

(घ) विषयोंमें आकर्षित है ।

जसे कोई मर्मण विना स्नेहासक्ति-रस वाट-रसो
स्वतन्त्रता द दना है जिसमें वाट-रसी आदत विगड़ जाती
है और वह उच्छ्वस्त होकर मनमाना आचरण करने लगता
है, परन्तु स्त्री विना जय वाट-रसी स्वतन्त्रता छीनकर अपनी
शक्ति-शक्ति वशा मानव-शक्ति के साथ पूरा प्रयोग करता है और
साम, दाम आदि नीतिमें उसे बस करनेकी चेष्टा करता
है तब सम्भवत यह विगड़ हुआ बालक पुन टीक रास्ते
पर आ जाता है । यम, यही दशा मनसो है, मन स्वतन्त्र
होकर उच्छ्वस्त हो गया है । आर्य-भगुष्यका उचित है कि
यह अपने सामर्थ्यकी आर ध्यान देकर साम, दाम आदि
नानिजे द्वारा मनसो शुभ आत्मोक्ति दूरकर उमरी उच्छ्वस्तता
का नाश करने उसे टीक रास्ते पर लाने लिये मीत्र अभ्यास
करे । वाट-र तो शायद विनाके शक्ति-प्रयोग करनेपर भी
उच्छ्वस्तता छोड़कर टीक रास्ते पर न भी आवे परन्तु मनके लिये
तो दूसरा आश्रय हो नहीं है । उसे ता बाह्य होकर टाक

रास्नेपर आना ही पडेगा । सम्भव है कि पहले पहले कुछ निष्फलता-सी हो परंतु उत्साह कम न होने देना चाहिये । निष्फल होनेपर भी पूर्ण उत्साहसे पुन-पुन प्रयत्न करना चाहिये । उत्साही पुरुष निश्चय ही मनको अपने वशमें कर लेते हैं । यह याद रखना चाहिये कि आत्माके सामने मनकी शक्ति अत्यन्त तुच्छ है । आत्मा मनकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ और बड़वान् है । भगवान् कहते हैं—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियैभ्यः पर मन ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धे परतस्तु स ॥

(गीता ३ । ४२)

अर्थात् (इस शरीरसे तो) इन्द्रियोक्तो परे (श्रेष्ठ, बड़वान् और सूक्ष्म) कहते हैं, इन्द्रियोसे परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे (भी) अत्यन्त परे है वह (आत्मा) है । इसीलिये भगवान् मनको जीतकर आत्माको हानि पहुँचानेवाले आसक्तिरूप कामको मारनेका आदेश करते हैं—

एव बुद्धे पर बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम् ॥

(गीता ३ । ४३)

अर्थात् इस प्रकार बुद्धिसे परे यानी सूक्ष्म तथा सब प्रकार बड़वान् और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर, बुद्धि-के द्वारा मनको वशमें करके द्वे महाबाहो ! (अपनी शक्तिको समझकर इस) दुजय कामरूप शत्रुको मार ।

(३) प्रश्न—विषयोंके त्याग करनेमें असमर्थता क्यों भाद्रम होती है ?

उ०—विषयोंके भोगमें प्रथम क्षणिक सुख और आरामका प्रत्यक्ष प्रतीत होना और उसके परिणाममें होनेवाला दुःख प्रत्यक्ष न होकर दूर होनेके कारण उसमें पूरा विश्वास न होना, (यानी कौन जानता है आगे चलकर कब क्या दुःख होगा, अभी तो प्रयत्न सुख है ऐसी धारणा) यही विषयोंके त्यागमें असमर्थता सी प्रतीत होनेका कारण है । वास्तवमें तो विषयोंमें सुख है ही नहीं, क्योंकि विषयोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख क्षणिक, भोगकालमें सदा एक-भा न रहकर सतत बदलनेवाला तथा नाशवान् है । सुखका मिथ्या आभास ही अज्ञानके कारण मनुष्यको सुखमय प्रतीत होता है । जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब जलके अन्दर सूर्य सा दिखायी देता है परन्तु वास्तवमें वह सूर्य नहीं है, इसी प्रकार उन आनन्दघन परमात्माके क्षेत्र किसी एक अशमात्रका, विषयोंमें प्रतीत होनेवाला प्रतिबिम्ब वस्तुतः सुख नहीं है । इस रहस्यके समझमें आते ही विषय-त्यागमें प्रतीत होनेवाली असमर्थता नष्ट हो जाती है । फिर स्वाभाविक ही विषयोंका त्याग हो जाता है । विचार करना चाहिये कि जो वस्तु धाम्नामें सत् होती है उसका कभी अभाव नहीं होता और जिसका आदि-अन्त में अभाव है वह वस्तु धाम्नामें सत् नहीं है । ऐसी वस्तुका मध्यमें भी अभाव ही समझना चाहिये, जैसे स्वप्नका सप्ताह ।

इसा तत्त्वको समझकर ज्ञानीजन नाशवान् दुःखपूर्ण क्षणिक विषयोमें आसक्त नहीं होते । श्रीभगवान् कहते हैं—

ये हि मस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

(गाता ५।२२)

अर्थात् (ये) जो इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भाग हैं वे (यद्यपि अज्ञानी विषयी पुरुषोंका सुखस्वरूप भासते हैं तो भी) निःसंदेह दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले यानी अनित्य हैं (इसलिये) वे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।

अतएव विषयोंके त्याग करनेके लिये धारम्भार उनमें दुःख और दोष दृष्टि करते उनसे मनको हटाना चाहिये ।

(४) प्र०—भगवान्में श्रद्धा क्रमशः घटनेका क्या कारण है ?

उ०—इसमें कई कारण हैं, जैसे—

- (क) अज्ञानवश सत्कारके विषयोंमें आसक्ति होना ।
- (ख) विषयोंका तथा विन्यासक्त पुरुषोंका संसर्ग ।
- (ग) सञ्छास्त्र और सत्पुरुषोंके सगकी कमी ।
- (घ) निष्कामभावसे भगवान्के नाम-जप और स्वरूपके ध्यानका उचित अभ्यास न होना ।
- (ङ) मुरचत भगवान्के गुण, प्रेम, प्रभाव और तत्त्वको न जानना ।

असतमें तत्त्वज्ञानकर निष्काम भावसे होनेवाली वान्तरिक श्रद्धाके घटनेका तो कोई कारण ही नहीं है। वह तो सामान्य प्रयत्न बनती है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहती है। परन्तु अज्ञानपूर्वक किसी कामनाके हतुसे होनेवाली श्रद्धा घट भी सकती है। इसके लिये नियोजना, निष्पयासक्त पुरुषोंका एव आसक्ति तथा कामनाओंका यथामाध्य त्यागकर निष्कामभावसे यथामाध्य सञ्छात्र और सपुत्रोंमें श्रद्धा, प्रेमसे उनका सद्ग एव सतत भवन ध्यानका अभ्यास विशेषरूपसे करना चाहिये। ऐसा करनेमें अतः करण शुद्ध होनेसे यह भगवान्का तत्त्व जान उता है तब श्रद्धा वान्तरिक होनी है और फिर उसके घटनेका कोई सम्भावना नहीं रहती।

(५) प्रश्न—अपनेका यन्त्र और भगवान्का यन्त्री किस प्रकार समझा जाय ?

उ०—इश्वरकी दया और महापुरुषोंके सङ्गमें ही भगवान्का यन्त्री और अपनेको यन्त्र समझा जा सकता है। यदि कहा जाय कि इश्वरकी दया तो सगरे सदा ही समानभावसे अपार है ही, फिर ऐसा क्यों नहीं समझा जाता ? इसका समाधान यह है कि अवश्य ही इश्वरकी सगरे लोकोपर अपार दया है, परन्तु इस बातको लोग मानते नहीं, इसी कारण दया उनके लिये फट्टी नहीं। इश्वरकी नित्य अपार दयाका मनुष्यको पद-पदपर अनुभ-

कग्ना चाहिये । ईश्वरकी दयाका रहस्य ममज्ञमें आ जानेपर उसी क्षण मनुष्य अपने आपको सम्पूर्णरूपसे उन यन्त्री भगवान्के प्रति ममर्पण कर देता है । यानी सब प्रकारसे वह श्रीभगवान्के शरण होकर अपनेको सदाकृत्रिये उहें सौंप देता है । वह फिर ऐसा क्रिये बिना रह ही नहीं सकता ।

(६) प्र०—भगवान्के सचे भक्तोंके दर्शन और उनकी पहचान किम प्रकार हो ?

उ०—सचे भक्तोंके दर्शन होनेमें हेतु पूर्णरूप पुण्यसञ्चय, ईश्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया और ऐसे महान्मा भक्त पुरुषोंमें श्रद्धा और प्रमत्ता होना ही है । भक्तके मिलनेपर भी उनका पहचानना बहुत कठिन है । वास्तवमें ईश्वरका दया और भक्तोंकी दयासे ही भक्तकी पहचान हो सकती है । क्योंकि साधारण पुरुष अपनी बुद्धिसे भक्तोंको यथाथरूपमें नहीं पहचान सकता । यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १२ में श्लोक १३ से २० तक भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन है, परन्तु उन लक्षणोंमें यथार्थ निर्णय करके भक्तको पहचानना साधारण बुद्धिका काम नहीं है । हाँ, जिनके दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिन्तन आदिसे अशुणों और दुराचाराका क्रमशः नाश और सद्गुण, सदाचार एवं ईश्वर भक्तिकी क्रमशः वृद्धि हो, साधारणतया उन्हींको ईश्वरके यथार्थ भक्त समझना चाहिये ।

दूसरे सज्जनके—

(१) प्रश्न—

(क) गीता अ० ९ श्लोक २३ के अनुसार जय सात्विक देवोंकी पूजा भी भगवान्की अग्निप्रपूर्वक पूजा है तो फिर विधिपूर्वक कौन-सी है और उसका क्या स्वरूप है ?

(ख) वे अथ देवता कौन से हैं ?

(ग) 'माम्' शब्दसे यहाँ भगवान् श्रीकृष्णका आदेश केवल श्रीकृष्ण-स्वरूपकी पूजासे ही है अथवा श्रीराम, नारायण या निर्गुण ब्रह्मकी पूजा भी इसके अनुसार हा सकती है ?

उत्तर—

(क) भगवान्ने यहाँ अथ देवताओंकी सनाम पूजाको ही देवताओंके डिये विधिपूर्वक होते हुए भी अपने डिये अग्निप्रपूर्वक बतलाया है, क्योंकि उन देवताओंद्वारा जो पठ मिडता है वह तो श्रीभगवान्का ही विधान किया हुआ होता है। 'मयैव विहितान् हि तान्' और फल उनको अतन्त्र प्राप्त होता है इसडिये अन्य देवताओंकी सनामोपासना करनेवाला श्रीभगवान्के प्रभावको नहीं जानता है। परन्तु फल और आमत्तिको छोड़कर भगवान्को आज्ञा मानकर निष्कामभावसे दय-पूजा करना भगवान्की ही पूजा है। क्योंकि भगवान् अपनी सात्विक और विधिपूर्वक पूजा बताते हैं।

(ख) अन्य देवताओंसे श्रीभगवान्का उद्देश्य शास्त्रोक्त देवताओंसे

हं चिनमें मुरयत ३३ हैं—आठ यमु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति । हमके सिवा निम्नेदेवा देवता, अश्विनीकुमार, मरुद्वण आदि और भा बहुत से शाखोक्त देव हैं । इनमेंमे निस क्रिमी देवताको परापर ब्रह्म मानकर साधक पूजा करता है, उससे भिन्न सारे ही देवता उस साधकके ठिये अय देवता समझे जाने चाहिये ।

(ग) 'माम्' शब्दसे यथायत इम प्रसङ्गमें तो भगवान्ने अर्जुनको अपने श्रीकृष्णस्वरूपका ही आदेश दिया हं परंतु श्रीकृष्ण भगवान् राम, विष्णु आदि स्वरूपोंसे और निर्गुण ब्रह्मसे भिन्न न होनके कारण सभीका समचना चाहिये ।

(२) प्रश्न—

(क) वेदात्त मतमें अनन्यताका भाव 'वासुदेव सर्वमिति' आर 'सर्वं सन्धिद ब्रह्म' के अनुमार एक ब्रह्मके सिवा अन्यकी सत्ता हां स्वीकार न कर सर्वत्र परमात्मा हा-परमात्मा देखना समझमें आता है परंतु साथ ही द्वैत मतके 'जीव कि ईश समान' इत्यादि वचनोंसे जाय ईश्वरका भेद प्रतीत होता है, अत अनन्यता किसे कहते हैं ?

(ख) शिव या विष्णुके उपासकोंको एक दूसरेके इष्टके प्रति भेद, उदासीनता या द्वेष कमा भाव रखना चाहिये ? पार्वतीके ये वचन—

महादेव अरगुन भवन, विष्णु सकल गुणधाम ।

जाको मन रम जाहिसा, ताहि ताहिमन काम ॥

—से तो शेरजी विष्णुने प्रति पूण उदासीनता प्रकट होनी है। ऐसे ही आर भी प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं।

- (ग) गीता अ० १७। १४ में 'देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्' को शारीरिक तप कहा है। यहाँ कौन सी देवपूजा अभिप्रेत है, नित्य अथवा नैमित्तिक ? इस देव-पूजाका स्वरूप क्या है ?
- (घ) गीताके अनुसार जिस ज्ञानद्वारा एकसे दूसरेमें भेद प्रतीत होता है, वह राजसी गान है, सात्त्विक नहीं। तो क्या द्वैतमता नुयायियोंका अनय भाव राजसी गानका समर्थक नहीं है ?

उत्तर—

- (क) वंदा करने मनानुसार उनका अनयताका भाव ठीक हा है और जीव-इश्वरका भेद माननेवाटे द्वैतानुयायियोंका कहना भी युक्तियुक्त ही है। परन्तु अर्जुनने प्रति गीतामें जहाँ जहाँ अनय शब्द आया है, वह प्राय भेदकी दृष्टिसे ही प्रतीत होता है। भगोपामनाके अनुसार अनन्यताका स्वरूप केवल एव अपने स्वामीको ही परम आश्रय, परम गति और समस्त समबन्ध श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरंतर उनका स्मरण करना ही है।
- (ख) शैव जार वैष्णव सगको अपने-अपने इष्टके प्रति अनयभावरूपते हुए एव दूसरेके प्रति उदासीनता या द्वेष-भाव न रखकर अपने इष्टदेवकी आज्ञा समबन्ध पूज्य भाव ही रखना चाहिये। भगवान् श्रीरामने अपने भक्तोंको शङ्कर-भजनकी आज्ञा दी है। जैसे—

औरों एक गुप्त मत, सवहि कहा कर जोरि ।
मकर-भजन बिना नर, भगति न पावहि मोरि ॥

इसलिये अपने स्वामीकी आज्ञा मानकर उनमें पूज्यभाव रखना चाहिये । पार्वतीका कहना उस जगह श्रीशिवजीसे विवाहके प्रसङ्गमें है । वैसे प्रसङ्गमें वही कहना उचित है ।

(ग) गीता अ० १७ । १४ के अनुसार देव पूजासे शास्त्रानुसार यथाशक्ति निव्य और वैमित्तिक प्राप्त द्रव्यार्थोंकी सभी पूजाएँ शास्त्रकी विधिके अनुसार पाडशापचारसे करनी चाहिये ।

(घ) गीताका राजस ज्ञान सब भूतोंमें पृथक्-पृथक् भाव देगनेका निर्देश करता है परन्तु ईश्वरको पृथक् मानकर जो उपासना का जाती है उसको राजस नहीं कहता, क्योंकि* श्रीभगवान् ने सय आज्ञा दी है—

ज्ञानयनेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥

(गीता ९ । १५)

गो० तुलसीदासजी महाराजने तो इसकी विशेष प्रशंसा की है—

सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरै उरगारि ।
भनहु राम पदपकज, अस मिद्वान्त विचारि ॥

* यहाँ साधक ईश्वरको एकदेशीय न मानकर सब-यापक समझता है और उन्हें सब भूतोंमें यापक देखता हुआ ही उनकी एकदेशमें पूजा करता है, कबल अपनेको उनसे पृथक् मानता है ।

भगवत्प्राप्तिके उपाय

ससारमें मनुष्ये बढ़कर और मनुष्ये उत्तम प्राप्त करनेयोग्य वस्तु है परमानन्द एव परम प्रमथ परमात्माके स्वस्वरूपी प्राप्ति । किंतु वह हातो है सम्पूर्ण ससारमें अथवा वैराग्य ह्यकर भगवान्में अनन्य एव विशुद्ध प्रेम हानेसे । भगवान्का तत्त्व जाननेसे ही भगवान्में अनन्य प्रेम होता है, जो भगवान्का तत्त्वसे जान लता है वह फिर एक क्षण भी भगवान्से अलग नहीं रह सकता । उसका सदा सर्वदा सत्र भगवान्के दर्शन होते रहते हैं । गीतामें भा भगवान्ने कहा है—

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(६।३०)

‘जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अनर्गत देखता है, उसके लिये मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता है’ क्योंकि वह मरेमें एकीभाससे स्थित है । यही परमात्मान्त रहस्य है, इसीको गीतामें भगवान्ने गुणतम बतलाया है—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघ्नयव ।
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

(९।१)

इसलिये भगवान्की प्राप्ति भगवान्की ही दयासे होनी है जो पुरुष ईश्वरकी प्राप्तिको प्रारम्भसे होना मानता है वह अशर्मण्य एव आत्मी है। उसे प्रारम्भके भरासेपर रहनेवाले उद्यमहीन मूढ़के सभी कम जघन्य (धृष्ट) होकर उसका पतन हो जाता है

जो पुरुष परमात्माकी प्राप्तिको केवल अपने पुरुषार्थके बड़ ही मानता है वह भी अभिमानके फलमें फँसकर गिर जाता है किन्तु जो ईश्वरकी शरण हुआ अपनेको निमित्त बनाकर उसाह सहित प्रसन्नचित्तसे, न उरुताकर कटिबद्ध रहता हुआ, ईश्वर बड़ और भरासेपर योगिण करता है उन्नीका पुरुषार्थ ईश्वर-दयासे सिद्ध होता है।

प्र०—भगवान्की दया तो सभीपर समानभासे है, फिर सत्र भगवान्की प्राप्ति क्यों नहीं होती ?

उ०—भगवान्की पूर्ण दया सभीपर समानभासे है, इसमें कुछ भी सशय नहीं। किन्तु जैसे कोई दरिद्री मनुष्य अपने घरमें गड़े टुण धनको न जाननेके कारण तथा अपने पालमें पड़े हुए पारमको न जाननेके कारण लाभ नहीं उठा सकता, वैसे ही मूर्खलेग भगवान्को एव भगवान्की दयाके रहस्यको न जाननेसे ही लाभ नहीं उठा सकते। भगवान्की दयाके रहस्यका समझनेसे शत्रु, भयका अत्यन्त अभाव होकर सदाके त्रिये परम शान्ति एव परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जैसे कोई भयातुर मनुष्य राजाकी दयाका सहारा पाकर निर्भय और सुखी हो जाता है। भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन

आदि भगवान्की दयाके रहस्यको जानते थे, इसलिये वे वृत्तवृत्त्य हो गये, किन्तु अज्ञानके कारण दुर्योधनादि न हो सके ।

प्र०—प्रभावसहित भगवान्का एव भगवान्की दयाके रहस्यको जाननेके लिये सरल उपाय क्या है ?

उ०—भगवान्का अनन्यशरण ।

प्र०—अनन्यशरण किसको कहते हैं ?

उ०—भगवान्के किये हुए प्रत्येक विधानमें प्रसन्नचित्त रहना, निष्काम प्रेमभावसे नित्य-निरंतर उसके स्वल्पका चिंतन करते हुए उसके नामका जप करना एवं उसकी आज्ञाका पाठन करना, यही भगवान्की अनन्यशरण है । इसका विस्तृत वर्णन 'इसी पुस्तकके'* प्रथम भागके 'शरणागति' शीर्षक लेखमें देस सकते हैं ।

प्र०—अनन्यशरण हानेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ?

उ०—जो पुरुष भगवान्के प्रभाव एवं तत्त्वको जाननेवाले हैं तथा जो भगवान्की अनन्यशरण हो चुके हैं ऐसे प्रेमी भक्तोंका संग करके, उनके वतलाये हुए मार्गके अनुसार चलनेसे ही, मनुष्य भगवान्की अनन्यशरण हो सकता है ।

प्र०—प्रथम तो ऐसे भक्त ही सत्सारमें कम हैं, इसलिये उनका मिलना भी दुर्लभ है । यदि मिल भी जायँ तो उनको

* यह पुस्तक गीताप्रेससे मिल सकती है । मू. य ॥२०॥, छोटी खादा मूल्य १-)

पहचाना नहीं जा सकता, ऐसी अवस्थामें मनुष्यका क्या करना चाहिये ?

उ०—यद्यपि ऐसे पुरुष समारमें कम हैं, किन्तु श्रद्धा और प्रमथुक्त मिलनेकी उक्त इच्छा होनेसे मिल सकते हैं और पहचाननेमें भी आ सकते हैं। यदि भगवान्की प्राप्तिगले पुरुष न मिलें, तो जिनके हृदयमें भगवान्से मिलनेकी अत्यन्त उक्त इच्छा जागृत हो गयी है और जो भगवान्को ही सर्वात्तमानकर उनका ही भजन ध्यान करते हैं, जैसे अत्यन्त लोभी वनकी प्राप्तिके लिये तत्पर होकर चेष्टा करते हैं वैसे ही जो भगवान्की प्राप्तिके लिये ही चेष्टा करते हैं तथा केवल भगवान् ही जिनको अत्यन्त प्रिय हैं उन जिज्ञासु पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये। तथा भगवान् और भगवान्के भक्तोंद्वारा कथित सत् शास्त्रोंका अध्ययन एव मनन करके उनके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये।

प्र०—भगवान् एव भगवान्के भक्तोंद्वारा कथित सत् शास्त्र कानसे हैं ?

उ०—सामान्यतासे तो सभी आर्ष ग्रन्थ सत् शास्त्र हैं। वेद, उपनिषद् स्वतः प्रमाण एव भगवान्के श्वास हानेके कारण तथा गीता स्वयं भगवान्की वाणी होनेके कारण यह सब तो भगवत्कथित ही ग्रन्थ हैं। स्मृतियाँ, दर्शनशास्त्र, रामायण, इतिहास, पुराण आदि महान्ना एव महर्षियोंद्वारा रचे गये हैं। इसलिये ये सब भगवान्के भक्तोंद्वारा कथित ग्रन्थ हैं, अतएव सभी सत् शास्त्र हैं।

प्र०—विस्तार एव दुर्गम होनेके कारण इन सबका अभ्यास सभी मनुष्य नहीं कर सकते ? इसलिये इन सबमें सर्वोत्तम क्याणकारक एव सबके लिये सुगम कौन सा शास्त्र है ?

उ०—शास्त्र सभी क्याणकारक हैं, इसलिये शास्त्रोंका जितना अधिक अभ्यास किया जा सके उतना ही उत्तम है, परन्तु आमाके क्याणके लिये तो केवल एक गीताशास्त्र ही पर्याप्त है । सम्पूर्ण गातात्री तो बात ही क्या, इसमें सबकुछ श्रेष्ठ तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे एक श्लोकके अनुसार जीवन बना लिया जाय तो भा क्याण हा सफल है ।

जैसे—

मत्कर्मवृन्मत्परमो मद्भक्तः मद्भक्तितः ।
निरंतर सर्वभूतेषु यः म मामेति पाण्डव ॥

(गीता १० । ५५)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ मेरा समझना हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कृत्य कर्मोंको करनेवाला है और मेरे परायण है, अर्थात् मेरे ही परम आश्रय और परमगति मानकर, मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात् मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रमत्तहित, निष्काम भावसे, निरंतर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात् लोभ, पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सासारिक पश्यापि स्नेहरहित है और

सम्पूर्ण भूत प्राणियोंमें वैरभावसे रहित है* ऐसा यह अनन्य भक्तिशाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ।'

यह गीता स्वयं भगवान्के मुखसे निकल कर हुई है तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार इसमें भरा हुआ है । इसलिये इस गीताशास्त्रको सर्वोत्तम कहा जाय तो भी अत्युक्ति न होगी । महाभारतमें कहा भी है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रनिस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिनि सृता ॥

(भीष्मपर्व ४३ । १)

'गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात् श्रीगीताजीको भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है । जो कि स्वयं श्रीपद्मनाभ पिण्डु भगवान्के मुखारविन्दसे निकली है, ऐसे गीताशास्त्रके रहते हुए अन्य शास्त्रोंके निस्तारसे क्या प्रयोजन है ?'

इसकी संस्कृत भी बड़ी मधुर और सरल है । इसलिये जिनको थोड़ा भी संस्कृतका ज्ञान है वे भी अभ्यास करनेसे इसको समझ सकते हैं । इसका अर्थ साधारण भाषाटीकामें भी लिखा गया है, इसलिये हिन्दी जाननेवालोंके लिये भी सुगम है । तथा स्मृता अनुवाद प्रायः सभी भाषाओंमें हो गया है । अतएव ममीके लिये सुगम और सुउत्तम है ।

प्र०—सत्सङ्ग करने के समय मनुष्यकी जैसी सार्वत्रिक वृत्तियाँ रहती हैं वैसी वृत्तियाँ निरंतर नहीं रहती, इसका क्या कारण है ?

* सबत्र भगवान् बुद्धि ही जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है ।

उ०—सत् शास्त्र और सत्पुरुषोंके सङ्गके साधनकी कमी एव त्रिपत्या-सक्ति ओर सञ्चित पापोंका समूह तथा कुमङ्ग ही इसमें प्रधान कारण है। जैसे अमावस्याकी रात्रिमें जगलमें पड़े हुए मनुष्यके लिये प्रवृत्ति दापक, त्रिजली एव अग्नि आदिनी रोशनीसे जगलमें भी मगल (उनियाला) हो जाता है और उनके अभागमें पुन अधकार उा जाता है। वैश्वे ही रजोगुण, तमोगुणरूप रात्रिमें पड़े हुए मनुष्यके लिये ससङ्ग ही महाप्रकाश है। उसकी प्राप्ति होनेसे हृदयमें उजियाला हो जाता है, दूर होनेसे पुन अधकार छा जाता है। त्रिपत्योका एव नीच पुरुषोंका सङ्ग पाकर वह रजोगुण-तमो-गुणमयी रात्रि, अमावस्याकी रात्रिमें आँधी आनेकी भाँति विशेष अप्रकारमय बन जाती है। इसलिये त्रिपत्यमें आसक्ति एव कुमङ्गका त्यागकर मत्पुरुष ओर सत् शास्त्रोंका सङ्ग निरंतर करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये एव उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलनेकी कोशिश करनी चाहिये।

प्र०—सत् शास्त्र और सत्पुरुषोंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलनेकी इच्छा होनेपर भी सर्वथा चल नहीं जाता, इसका क्या कारण है ?

उ०—त्रिपत्यमें आमक्ति एव श्रद्धा-प्रेमकी कमी ही प्रधान कारण है। क्योंकि शारीरिक आरामकी बुरी आदत पड़ी हुई है, इसलिये भोग, आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न सामारिक सुख प्रत्यक्ष दीगता है। परिणाम चाहे उसका कमा भी बुरा क्यों न हो, किन्तु मूर्खताके वशमें होकर मनुष्य उमका

सेवन कर लेता है। जैसे बँधके बतलाये हुए पथ में हितकर समझना हुआ भी भ्रम रोगी आसक्तिवश दुपथ्य कर लेता है। शास्त्र और महापुरुषोंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलनेमें प्रथम परिश्रम सा माध्यम देता है, यद्यपि परिश्रम इसका बहुत ही उत्तम है। किंतु पूरा विश्वास न होनेके कारण उसमें श्रद्धा और प्रेमकी कमी आ ही जाती है। इसलिये इच्छा हानेपर भी उनके अनुसार नहीं चला जाता।

प्र०—स्वियोंमें आत्मिकता नाश होकर भगवान्में अनिश्चय श्रद्धा और अनय प्रेम हानेके लिये साधकोंको क्या करना चाहिये ?

उ०—भगवान्के गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे भगवान्में अतिशय श्रद्धा हाती है तथा अनिश्चय श्रद्धासे अनय प्रेम होता है और भगवान्में अनय प्रेम होनेसे सत्कारके स्विय-भोगोंमें आत्मिकता अत्यंत अभाव हो जाता है। अतएव भगवान्के गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेके लिये भगवान्के प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा एव शास्त्रोंद्वारा श्रवण, पठन और मनन करके उनके कथनानुसार अपना जीवन बनानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार साधन करनेसे अंतःकरण परिश्र होकर भगवान्के गुण और प्रभावका तत्त्व सहजमें ही जाना जा सकता है।

भगवान्के लिये काम कैसे किया जाय ?

प्र०—प्रमत्ततापूर्वक भगवान्का काम समझकर भगवान्को याद रखने हुए क्रिमामे भी रागद्वेष न करके अपने कर्तव्यका पण्डित विम प्रकार किया जा सकता है ?

उ०—सब कुछ परमेश्वरका ही है, परमेश्वर खेउ कर रहे हैं, परमे सर धाजीगर हैं, मैं उनका शमूरा हूँ, यों समझकर सब कुछ इश्वरकी लोटा समझने हुए, परमेश्वरकी आवानुमार आसक्ति और फउनी इच्छा टोड़कर, परमेश्वरकी सेनाके लिये

उहीकी प्रेरणा तथा शक्तिसे प्रेरित होकर काय करता रहे। यह समझकर बार-बार गद्गद होता रहे कि अहा ! मुझपर परमेश्वरकी कितनी अपार दया है कि मुझ जैसे तुच्छका साथ लेकर भगवान् अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान्के प्रेम, दया, प्रभाव, स्वर्ग्य और रहस्यपर बारम्बार विचार करता हुआ मुग्ध होता रह।

(प्रेम) भगवान्के समान कोई प्रेमी नहीं है, वे प्रमत्ता इतन महत्त्व जानते हैं कि अमरय ब्रह्माण्डके महेश्वर होते हुए भी अपनेको प्रेमीके हाथ बच डालते ह।

(दया) मैं कैसा नीच हूँ, वैसा निवृष्ट और महापापमर हूँ परतु उस परम प्रभुकी मुझपर कितनी अपार दया है कि वे मुझको साथ लेकर लीला कर रहे हैं। प्रभुने स पाप-तापोंसे बचाकर मुझे एसा बना लिया है।

(प्रभाव) प्रभुके प्रभावका धौन वणन कर सकता है, वे चाहें तो करोड़ों ब्रह्माण्डोंका एक पलमें उत्पन्न, पालन और सहार कर सकते हैं।

(स्वरूप) सारे समारका सी-दय प्रभुके एक रोमके समान भी नहीं है। वे आनन्दमूर्ति हैं। उनका दर्शन परम सुखमय है। वे चेतनमय ह। जैसे तारके द्वारा मिजली अनेक प्रकारसे काय कर रही है, वैसे ही प्रभुकी शक्ति सब कुछ कर रही है। वे विज्ञानानन्दघन

परमामा सब जगह परिपूर्ण हैं। वही निय
विज्ञानानन्दधन प्रभु श्रीराम-वृष्ण आदिके रूपमें
अन्तार छिपे हैं।

(रहस्य) उनका रहस्य कौन जान सकता है ? वे सबमें
ममाये हैं परन्तु कोई उन्हें नहीं पकड़ पाता।
ममका नाम ही रहस्य है। भगवान् श्रीवृष्णरूपमें
प्रकट हुए, उस रूपमें बहुत लोगों ने उन्हें
भगवान् नहीं समझा। कोई श्यामलरूप समझता
था तो कोई वसुदेव पुत्र। जो महामा पुरुष
उनको भगवान्‌के रूपमें जान गये, उहीपर
उनका रहस्य प्रकट हुआ। प्रभुके रहस्यको जान
रनेपर चित्ता, दूख और शोकका ता कहीं
नाम निशान ही नहीं रहता। प्रभु सब जगह
विराजमान हैं, इस रहस्यका जानना चाहिये।
अर्जुन भगवान्‌के रहस्यको कुछ जानते थे और
उनसे रप हँक्याते थे परन्तु वे भी भगवान्‌के
विश्वरूपको दगकर भय और हर्षके मिश्रित
भावोंमें डूब गये। तब भगवान्‌ने कहा 'भय मत
कर' जतक अर्जुनको भय हुआ ततक
उन्होंने भगवान्‌के पूरे रहस्यको नहीं समझा।
पहचानना तो वस्तुतः यथार्थमें प्रह्लादका था, जो
भगवान् नृसिंहदेवको विरारालरूपमें दगकर भी
वेधक उनके पास चले गये। प्रह्लादको विधित्

भी भय नहीं हुआ। इसी प्रकार परमात्माके रहस्यको जाननवाला सर्वदा सर्वत्र निर्भय हो जाता है।

प्र०—जीवमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभुके रहस्यको जान सके। जब प्रभु जनाते हैं तभी जान सकता है। प्रह्लादका प्रभुने जनाया तभी तो वे भगवान्को जान सके। वे हमजानों को अपना रहस्य किस उपायसे जना सकते हैं ?

उ०—इसके लिये प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये। वे कृपा करके जना सकते हैं। परन्तु यह नियम है कि पात्र होनेसे ही प्रभु अपनेको जनाते हैं इसलिये भगवान्की दयापर दृढ़ विश्वास करना चाहिये। भक्तशिरोमणि भरतनीने भी कहा था—

जो करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥
जन अवगुन प्रभु मानन काऊ । दीनपथु अति मृदुल सुभाऊ ॥
मोरे मन भरोस दृढ़ सीई । मिलिहै राम सहुन शुभ होई ॥

ऐसा दृढ़ भरोसा रखनेवालेकी प्रभु सम्हाल करते हैं। अतएव प्रभुसे सच्चे दिलसे ऐसी कातर-प्रार्थना करनी चाहिये कि 'हे नाथ ! मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र नहीं हूँ। गोपियोंकी भाँति जिसमें प्रेमका बन्ध है, उसके हाथ तो आप स्वयं ही त्रिक जाते हैं। हे प्रभो ! मेरे पास प्रेमका बन्ध हाता तो फिर रोने आर प्रार्थना करनेकी क्या जरूरत थी। मैं जब अपने पापों आर अगुणोंकी तथा बन्धकी ओर देखता हूँ तो मनमें कायरता और निराशा छा

जानी है परन्तु हे नाथ ! आपकी दया तो अपार है, आप दया-सिन्धु हैं, पतितपावन हैं, मुझे यह बत दीजिये जिमसे मैं आपके रहस्यको जान जाऊँ ।'

सारे कामोंकी प्रभुता काम ममक्षणा चाहिये । हम लीला-मयके साथ काम कर रहे हैं । इससे प्रभुकी इच्छाके अनुसार ही चरना चाहिये । यदि आसक्ति या स्वभावदोषके कारण उनकी आनामना कहीं उल्लंघन हो जाय तो पुन धैर्य न हानेके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये ।

अपनी ममक्षसे कोई अनुचित कृत्य नहीं करना चाहिये । हमलोग किसीकी भलाईके लिये कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित् देव-इच्छामें उसकी कोई हानि हा जाय ता उममें चिन्ता या पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये । हमको अपने कृत्यकी भूलके लिये ही पश्चात्ताप करना उचित है ।

हमको सूचना मिली कि यहाँ बहुत जल बाढ़ आनेवाला है, हट जाना चाहिये । इस बातको जानकर भी हम नहीं हटे और हमारा मन कुछ बह गया तो हमें पश्चात्ताप करना चाहिये । क्योंकि भगवान्‌ने हमको सचेत कर दिया था और हमन उमको माननेमें अटकेलना की । परन्तु यदि अचानक बाढ़ आकर सब डूब जाय तो चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ हमारी भूल नहीं हुई है ।

एक जगह बाढ़ आया, बीज बह गय । हमउपगोंने बोनेके लिये किमानोंका बीज दिये, फिर बाढ़ आयी, और वे बीज भी बह

गये । इसपर हमलोगोंको न तो शोक करना चाहिये और न यह विचार करना चाहिये कि बीज तो वह ही रहे हैं, व्यर्थ देकर क्यों नष्ट करें । हमलोगोंको तो स्वामीकी यही आज्ञा है कि बीज जहाँतक बने, उन्हें देते रहो । अतः हमको तो प्रभुकी आज्ञानुसार ही करना चाहिये । उसमें कोई कसर नहीं रखनी चाहिये । प्रभु अपनी इच्छानुसार करे । सेवकोंको तो प्रभुका काम करके हर्षित होना चाहिये और मुस्नैदीसे अपने कर्तव्यपर डटे रहना चाहिये ।

रोगी कुपथ्य कर ही ठिया करते हैं । इसमें अपना क्या बग है । कुपथ्य करनेपर सद्गुरु रोगीको धमका तो देता है परन्तु नाराज नहीं होता । वह ममयता है कि मेरी पाँच बातोंमेंसे तीन तो इसने मान लीं । दोके लिये फिर चेष्टा करेंगे । वैद्य बारम्बार चेष्टा करता है, जिससे वह कुपथ्य न करे । परन्तु चेष्टा करनेपर भी उसका हित न हो तो वैद्यको उकृतानेकी जरूरत नहीं है । न क्रोध ही करनेकी आवश्यकता है । फलको भगवान्की इच्छापर छाब देना चाहिये । ओर बिना उकताये प्रभुकी छीठामें उनकी इच्छानुसार लगे रहना चाहिये ।

ईश्वर और परलोक

ईश्वर, माया, जीव, सृष्टि, कर्म, मोक्ष और परलोक आदिके विषयमें कतिपय मित्रोंके प्रश्न हैं। प्रश्न बड़े गहन और तार्किक हैं। इन प्रश्नोंका वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे महान् पुरुष भी जानते हैं जो श्रोत्रिय और ब्रधनिष्ठ हैं। मुझ जैसे व्यक्तिके लिये तो इन प्रश्नोंका उत्तर देना महान् ही कठिन है तथापि मित्रोंके अनुग्रह करनेपर अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार मैं अपने भागोंमें प्रकट करता हूँ। मुन्त्रियोंके लिये विद्वानन क्षमा करेंगे।

प्र०—ईश्वर है या नहीं ?

उ०—ईश्वर निश्चय हा है।

प्र०—ईश्वरके हानमें क्या प्रमाण है ?

उ०—ईश्वर स्वतः प्रमाण है। इसके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता ही नहीं है। सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि भी उसीकी मत्ता-स्फूर्तिसे होती है। तुम्हारा प्रश्न भा ईश्वरको सिद्ध करता है क्योंकि मिथ्या वस्तुके विषयमें तो प्रश्न ही नहीं बनता जैसे 'वध्यापुत्र है या नहीं'—यह प्रश्न नहीं बनता।

प्र०—सन्दिग्धतामें भी प्रश्न बन सकता है। और मुझ शका है इसलिये ईश्वरके विषयमें आप प्रमाण बतावें ?

उ०—यद्यपि ईश्वरकी सिद्धिसे ही हम सबकी सिद्धि है इसलिये प्रमाणोंद्वारा ईश्वरको सिद्ध करनेका प्रयत्न उदकपान ही है तथापि सदिग्ध मनुष्योंकी शका निवृत्तिके उद्योग श्रुति-स्मृति, इतिहास पुराणादि शास्त्र ईश्वरको सत्ता स्थल-स्थलपर घोषित कर रहे हैं। ईश्वरको जाननेके लिये ही उन सबकी व्युत्पत्ति है। यथा—

‘वेदैश्च सवरहमेव वेद्य’

(गीता १५।१५)

‘ईशानाम्यमिदं सर्वं यन्किञ्च जगत्या जगत्’

(मनुवेद ४०।१)

‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’

(योग० १।२३)

‘आत्मा द्विविध आत्मा परमात्मा च’

(तन्त्रसंग्रह)

प्रमाणोंका विशेष विस्तार ‘कल्याण’ के ‘ईश्वराङ्ग’ में देखना चाहिये।

प्र०—क्या आप युक्तियोंद्वारा भी ईश्वर सिद्धि कर सकते हैं?

उ०—यद्यपि जिस ईश्वरसे सब युक्तियोंकी सिद्धि होती है, उस ईश्वरको युक्तियोंद्वारा सिद्ध करना अनधिकार चेष्टा है तथापि सशययुक्त एव नास्तिज्ञोंको समझानेके लिये विभिन्न सज्जनोंने ‘कल्याण’ के ईश्वराङ्ग और उसके परिशिष्टाङ्गमें बहुत-सी युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी,

सूर्य, चंद्र, नक्षत्रादि पदार्थों की उत्पत्ति और नाना प्रकारकी योनियोंके यन्त्रोंकी भिन्न भिन्न अद्भुत रचना और नियमित सञ्चालन क्रियाओंके देखनेमें यह सिद्ध होता है कि बिना कर्त्तृके उत्पत्ति और बिना सञ्चालकके नियमित सञ्चालन होना असम्भव है। जो इनकी उत्पत्ति और सञ्चालन करनेवाला है, वही ईश्वर है। जीवोंके गुण, दृश्य, जाति, आयु, स्वभावका भिन्नताका गुण कर्मानुसार यथायोग्य विभाग करना ज्ञानस्वरूप ईश्वरके बिना जड़ प्रकृतिसे होना सम्भव नहीं है क्योंकि सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सत्र प्रयोजन देगा जाता है। ऐसी प्रयोजनकी सृष्टिकी रचना एव विभाग किसी परम चेतन कर्त्तृके बिना होना सम्भव नहीं है।

प्र०—ईश्वरका स्वरूप कैसा है ?

उ०—ईश्वर सशक्तिमान्, सर्वत्र, सर्वपापी, सम्पूर्ण गुणमम्पत, निर्दिष्टार, अनन्त, निय, विज्ञान आनन्दघन है।

प्र०—ईश्वर सगुण है या निर्गुण ?

उ०—यह चिन्मय परमात्मा सगुण भा है और निर्गुण भी। यह त्रिगुणमय सम्पूर्ण ससार उस परमात्माके किमी एक अंशमें है, जिसे अंशमें यह ससार है उस अंशका नाम सगुण है, और ससारमें रहित अनन्त असीम जो निय विज्ञान आनन्द परमात्माका स्वरूप है उसका नाम निर्गुण है। सगुण और निर्गुण सप्रकरो ही ईश्वर कहा गया है।

प्र०—यह सगुण ईश्वर निराकार है या साकार ?

उ०—साकार भी है और निराकार भी । जैसे निराकाररूपसे व्यापक अग्नि सघर्षण आदि साधनोंद्वारा साधकके सम्मुख प्रकट हो जाता है वैसे ही वह सर्वांतर्यामी दयालु परमात्मा निराकाररूपसे चराचर सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें व्यापक रहता हुआ ही धर्मके स्थापन और जीवोंके उद्धारके उद्ये भक्तोंकी भावनाके अनुसार भी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि साधनोंद्वारा साकाररूपसे समय समयपर प्रकट होता है । जहाँ साकाररूपसे भगवान् प्रकट हुए हों वहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि वे इतने ही हैं, निर्गुण और सगुणरूपमें सब जगह स्थित रहता हुआ ही अर्थात् सम्पूर्ण शक्तिसम्पन्न समस्त ब्रह्म ही सगुण साकार स्वरूपमें प्रकट होता है । वह सगुण परमात्मा सृष्टिके उत्पत्ति, पाठन और विनाशकालमें सदा ही ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपसे विराजमान है ।

प्र०—माया किसे कहते हैं ?

उ०—ईश्वरकी शक्तिका नाम माया है जिसको प्रकृति भी कहते हैं ।

प्र०—प्रकृतिका क्या स्वरूप है ?

उ०—जो अनादि हो (प्राकृत हो), जिसकी किसीसे उत्पत्ति नहीं हुई हो और जो अन्य पदार्थोंकी उत्पत्तिमें कारण हो, उसको प्रकृति कहते हैं ।

प्र०—यह माया स्वतन्त्र है या परतन्त्र ?

उ०—परतन्त्र है ।

प्र०—किसके परतन्त्र है ?

उ०—ईश्वरके ।

प्र०—यह माया अनादि-अनन्त है या अनादि-सात है ?

उ०—अनादि सात है ।

प्र०—जो वस्तु अनादि हो वह तो अनन्त ही होनी चाहिये ?

उ०—यह कोई नियम नहीं है ।

प्र०—ऐसा कोई दृष्टान्त बतलाइये जो अनादि होकर सात हो ?

उ०—मूर्ख चन्द्रादि सभी द्रव्य वस्तुओंका अज्ञान अर्थात् उनका न जाननापन अनादि है, किन्तु मनुष्य जिस समय जिस वस्तुका यथाथ ज्ञान जाता है उसी समय उस वस्तु विषयका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार यह माया भी अज्ञानकी तरह अनादि सात है ।

प्र०—यह माया सत् है या असत् ?

उ०—सत् भी है और असत् भी । अनादि होनेसे सत् है और सात होनेसे असत् है । वास्तवमें इसको सत् या असत् कुछ भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि तत्त्वज्ञानके द्वारा सात हो जानेके कारण सत् नहीं कहा जा सकता और सदासे इसकी प्रतीति होती चली आयी है इसलिये अमत् भी नहीं कह सकते । इसीलिये मायाको सत् असत् दोनोंसे विलक्षण एव अनिर्वचनीय कहा गया है ।

प्र०—माया जड है या चेतन ?

उ०—जड़ है, क्योंकि जो वस्तु दृश्य और विकारी होती है वह जड़ ही होती है ।

प्र०—मायाका स्वरूप क्या है ?

उ०—जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है वह सब मायाका कार्य होनेके कारण मायाका स्वरूप है ।

प्र०—माया कितने प्रकारकी है ?

उ०—दो प्रकारकी है । विद्या और अविद्या ।

प्र०—विद्या किसे कहते हैं ?

उ०—जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टिकी रचना करते हैं और गुण-कर्मोंके अनुसार यथायोग्य ऊँच नीच योनियोंका विभाग करते हैं तथा सामारूपसे प्रकट होकर जिस विद्याके द्वारा धर्मकी स्थापना करके जीवोंका उद्धार करते हैं ।

प्र०—अविद्या किसे कहते हैं ?

उ०—अज्ञानको कहते हैं, जिसके द्वारा सब जीव मोहित हो रहे हैं अर्थात् अपने स्वरूप और कर्तव्यको भूले हुए हैं ।

प्र०—जीवका स्वरूप क्या है ?

उ०—जीव नित्य आनन्द चेतन (द्रष्टा) और ईश्वरका अंश है । प्रकृति और उसके कार्यसे भिन्न एवं अत्यन्त त्रिलक्षण होनेपर भी प्रकृतिके सम्बन्धसे कर्ता और भोक्ता भी है (देखिये गीता अ० १३ श्लोक २०-२१) ।

प्र०—जीव ईश्वरका किस प्रकारका अंश है ?

उ०—शास्त्रमें तो इसके सदृश ससारमें कोई उदाहरण ही नहीं है। यदि सूर्यके प्रतिगिम्बकी तरह जीवको ईश्वरका अंश बनाया जाय तो वह बताना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि सयमण्डल जड़ है और उसका प्रतिगिम्ब वस्तुतः कोई वस्तु नहीं है परंतु जीवात्मा तो वस्तुतः नित्य और चेतन है। यदि घटाकाश और महाकाशका उदाहरण दिया जाय तो वह भी समीचीन नहीं, क्योंकि आकाश भी जड़ है और ईश्वर चेतन है। यदि स्वप्नका सृष्टिके जीवोंका उदाहरण दिया जाय तो वह भी पूर्ण समीचीनरूपसे नहीं, क्योंकि स्वप्न सृष्टिकी उत्पत्ति मयम द्रष्टा पुरुषके मोहसे हुई है और वह पुरुष उम मोहके अधीन है परंतु ईश्वर स्वतन्त्र और निर्भ्रांत है। ऊपर बताये हुए सब उदाहरणोंकी अपेक्षा तो योगीकी सृष्टिका उदाहरण सर्वोत्तम है, क्योंकि योगी अपनी योग-शक्तिमें अपनी सृष्टिकी रचना कर सकता है और उसकी सृष्टिमें रचित जीव सब उसके अंश एव अंगीन भी होते हैं, इसी प्रकार जीवको ईश्वरका अंश समझना चाहिये।

प्र०—सृष्टिकी उत्पत्ति कैसे होनी है ?

उ०—शास्त्रोंमें जैसा वर्णन है।

प्र०—शास्त्रोंमें तो अनेक प्रकारका वर्णन है।

उ०—विचार करनेपर करीब कराब सबका परिणाम एक सा ही निकलता है।

प्र०—महासर्गके आदिमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, संक्षेपसे व्याख्या कीजिये ।

उ०—महासर्गके आदिके समय सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन निराकार परमाममें सृष्टिके रचनेके लिये स्वाभाविक ऐसी सुरणा होती है कि 'मैं एक बहुत रूपोंमें होऊँ' तब उमरी शक्तिरूप प्रकृतिमें क्षोभ होता है अर्थात् सत्, रज, तम—तीनों गुणोंको साम्यान्वयमें यूनाधिकता हो जाती है जिससे महत्तर यानी समष्टि-बुद्धिकी उत्पत्ति होती है । उस महत्तरसे समष्टि अहकार उत्पन्न होता है । अहकारसे मन और पाँच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न होते हैं । इन महाभूतोंको योग और सारय आदि शाखोंमें तन्मात्राओंके नामसे कहा है । वैशेषिक और न्यायशास्त्र इन्हींको परमाणु मानते हैं । उपनिषद्में इन्हींको अर्थके नामसे भी कहा है और इन्द्रियोंके कारणरूप होनेसे इन्द्रियोंसे परे बतलाया है । गीतामें इन पाँच सूक्ष्म महाभूतोंको मन, बुद्धि और अहकारके सहित अपरा-प्रकृतिके नामसे कहा है । मूल प्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन आठ पदार्थोंसे ही ससारकी उत्पत्ति होती है । इसलिये इनको भी प्रकृति कहा जाता है । सारय और योगशास्त्र मनको प्रकृति नहीं मानते ।

प्र०—सूक्ष्म महाभूतोंकी उत्पत्तिकी क्रम बतलाइये ।

उ०—समष्टि अहकारसे सूक्ष्म आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथिवीकी तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई ।

प्र०—इन आठ पदार्थोंकी उत्पत्तिके बाद सृष्टिकी उत्पत्ति निम्न प्रकार हुई ।

उ०—आकाशादि सूक्ष्म महाभूतोंसे अर्थात् तन्मात्राओंसे श्रात्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण—क्रमश इन पाँच बानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई । तदनन्तर उहीं पाँच सूक्ष्म महाभूतोंसे वायु, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा—क्रमश इन पाँच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई । उपर बताये हुए अठारह तत्त्वोंमें अहकारको बुद्धिके अतर्गत मानकर इन सत्तरह तत्त्वोंके समुदायको समष्टि-सूक्ष्म शरीर कहते हैं । इसका जो अग्रिष्ठाता है उसीको हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा एव ब्रह्मा कहते हैं । उसी हिरण्यगर्भके द्वारा उमके समष्टि-अव्यक्त शरीरसे जीवोंके गुण और कर्मानुसार सम्पूर्ण स्थूल लोकोकी एव स्थूल शरीरोंकी उत्पत्ति होती है ।

अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तमज्ञके ॥
 भूतग्राम स एनाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
 रात्र्यागमेऽप्यज्ञ पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥

(गीता ८ । १८ १०)

‘हे अर्जुन ! सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेश-कालमें अव्यक्तसे अर्थात् ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाळमें उस अव्यक्तनामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते हैं और यह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृतिके यशमें हुआ रात्रिके

प्रवेशकालमें रय होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उपन्न होता है ।'

कोई-कोई आचार्य पाँच सूक्ष्म भूतोंमें इंद्रियोंके अन्तर्गत मानकर पञ्चप्राणोंको सूक्ष्म शरीरके साथ आर सम्मिलित करते हैं किंतु वायुके अंतर्गत भी पञ्चप्राणोंको मान लिया जा सकता है ।

प्र०—कर्म कितने प्रकारके होते हैं ?

उ०—तीन प्रकारके होते हैं । सञ्चित, प्रारंभ और क्रियमाण ।

प्र०—इन तीनोंका स्वरूप बतलाइये ?

उ०—(१) अनेक जन्मोंसे लेकर अबनक्तके किये हुए सुदृढ दुष्कृत रूप कर्मोंके सत्कारसमूह, जो अंत करणमें संगृहीत हैं उन्हें सञ्चित कहते हैं ।

(२) पाप पुण्यरूप सञ्चितका कुछ अंश जो किसी एक जन्ममें सुख दुःखरूप फल भुगतानेके लिये सम्मुख हुआ है उसका नाम प्रारंभ-कर्म है ।

(३) अपनी इच्छासे जो शुभाशुभ नवीन कर्म किये जाते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं । इन तीनों कर्मोंका विशेष विस्तार इसी पुस्तकके प्रथम भागके 'कर्मका रहस्य' शीर्षक लेखमें देख सकते हैं ।

प्र०—मोक्ष किसे कहते हैं ?

उ०—सम्पूर्ण दुःखों और क्लेशों* एवं सम्पूर्ण कर्मसि छूटकर तिल्य विज्ञानानन्दधन परमात्मामें स्थित होनेका नाम मोक्ष है ।

प्र०—मुक्त हुए पुरुषोंका पुनर्जन्म होता है या नहीं ?

उ०—नहीं ।

मर्गेऽपि नोपनायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥

(गीता १४।२)

‘हे अर्जुन ! वे पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय-कालमें भी व्याकुल नहीं होते ।’ भगवान् कहते हैं—

भामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

(गीता ८।१६)

‘हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मुझसे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ।’

न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ।

(छान्दोग्य उप० ४।१५।१)

‘यह मुक्त पुरुष पुनः वापिस नहीं आता, पुनः वापिस नहीं आता ।’

प्र०—नयेन जीव उत्पन्न होते हैं या नहीं ?

उ०—नहीं । क्योंकि बिना हनु जीवोंकी नवीन सृष्टि होना युक्तिसंगत नहीं ।

* ‘अविर्शास्मिनागमद्वेषामनिर्गम पञ्चद्वेषा ।’ (योगसूत्र २।३)
अथात् अज्ञान, अहता (चिदुत्पत्ति), राग, द्वेष और मरणमय वे पाँच वेग हैं ।

(घ) सगुण भगवान्में लय हो जाना साधु-यमुक्ति है ।

प्र०—मुक्तिका उपाय क्या है ?

उ०—तत्त्वज्ञान ।

प्र०—तत्त्वज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०—परमात्माको यथार्थ रूपमें जैसा है वैसा हा जाननेका नाम तत्त्वज्ञान है । गीतामें भगवान्ने कहा है—

भक्त्या मामभिजानाति यात्रान्यथास्मि तत्प्रतः ।

ततो मा तत्प्रतो ज्ञात्या प्रियते तदनन्तरम् ॥

(१८ । ५५)

‘हे अर्जुन ! उस परा भक्तिके द्वारा मेरेको तत्त्वसे मली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाववाला हूँ तथा उस भक्तिमें मुझको तत्त्वमें जानकर तत्वाळ ही मुझमें प्रवेश हो जाता है ।’

प्र०—तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके अनेक साधन शास्त्रोंमें वर्णित हैं । उनमें सच्चा मार्ग कौन सा है ?

उ०—सभी सच्चे हैं ।

प्र०—प्रधानतया कितने मार्ग हैं ?

उ०—तीन उपाय प्रधान हैं । भक्तियोग, साध्ययोग और निष्काम कर्मयोग । यथा—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सारथेन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥

(गीता १३ । २४)

‘हे अर्जुन ! परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म

बुद्धिमें ध्यानयोगके द्वारा या ना भक्तियोगके द्वारा हृदयमें देखते हैं तथा अथ कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं।'

प्र०—भक्तियोग किसे कहते हैं ?

उ०—परमेश्वरके स्वरूपको निष्काम प्रेमभाससे नित्य निरंतर चिंतन करनेका नाम भक्तियोग है।

प्र०—यह चिंतन विना आनंदधन निर्गुण ब्रह्मका करना चाहिये या सगुणका ?

उ०—वास्तवमें तो निर्गुण ब्रह्मका चिंतन हो ही नहीं सकता, सगुणका ही होता है, किंतु निर्गुणकी भासनासे उस विज्ञान आनंदधन निराकार ब्रह्मका जो चिंतन किया जाता है वह निर्गुणका ही समझा जाता है।

प्र०—सगुण ब्रह्मका ध्यान साकारका करना चाहिये या निराकारका ?

उ०—साकारकी इच्छापर निर्भर है। निराकारका करे या साकारका करे, किंतु निष्काम प्रेमभाससे निरंतर करना ही शीघ्र लाभदायक होता है।

प्र०—सांख्ययोग किमका नाम है ?

उ०—भाससे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं—ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सर्वथापी सच्चिदानंदधन परमानंदमें एकीभाससे नित्य स्थित रहनेका नाम सांख्ययोग है।

प्र०—निष्काम कर्मयोगका क्या स्वरूप है ?

उ०—कठ और आसक्तिको त्यागकर भगवद्राजानुसार केवल भगवत् प्रीत्यर्थ कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है। यह दो प्रकारका होता है, एक भक्तिप्रधान, दूसरा कर्मप्रधान।

प्र०—भक्तिप्रधानका क्या लक्षण है ?

उ०—निष्काम प्रेमभावसे हर समय भगवान्‌का चिन्तन करते हुए भगवत् आज्ञानुसार केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही कर्म करनेका नाम भक्तिप्रधान निष्काम कर्मयोग है।

चेतना सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव ॥

(गीता १८।५७)

‘हे अर्जुन ! तू सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अग्रउन्म्वन करके निरंतर मेरेमें चित्तगाला हो।’

प्र०—कर्मप्रधानका क्या स्वरूप है ?

उ०—कर्मप्रधानमें भी भक्ति रहती है किंतु वह सामान्यभावसे रहता है। फल और आसक्तिको त्यागकर भगवद्राजानुसार समत्व-बुद्धिसे कर्म करनेका नाम कर्मप्रधान निष्काम कर्मयोग है।

योगस्थं कुरु कर्माणि मद्गत्कृत्वा धनजय ।

सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते ॥

(गीता २।४८)

‘हे धनजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि-

में समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मात्मी कर । यह समन्वयमान ही योग नामसे कहा जाता है ।'

प्र०—परलोक है या नहीं ?

उ०—अस्य है ।

प्र०—क्या प्रमाण है ?

उ०—श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण स्थल स्थलमें घोषित कर रहे हैं ।

न साम्पराय प्रतिभाति चाल

प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम् ।

अय लोको नास्ति पर इति मानी

पुन पुनर्वशमापद्यते मे ॥

(कठोपनिषद् १।२।६)

‘जो धनके मोहसे मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी, मूढ़, अविप्रेकी पुरुषको परलोकमें श्रद्धा नहा हाती । यह लोक ही है परलोक नहीं है इस प्रकार माननेवाला वह मूढ़ मुझ मृत्युके वशमें बार-बार पड़ता है अर्थात् पुन पुन जन्म मृत्युको प्राप्त होता है ।’

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसा ।

जघन्यगुणवृत्तिभ्या अधो गच्छन्ति तामसा ॥

(गीता १४।१८)

‘मत्त्वगुणमें स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंमें जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात् मनुष्यलोकमें ही रहते हैं पव तमोगुणके धार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित हुए तामस पुरुष अप्रोगतिमें अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियोंको प्राप्त हाते हैं’ इत्यादि शास्त्रोंमें कर्मानुसार परलोककी

प्राप्तिके जगह-जगह प्रमाण मिलने हैं किन्तु लेखका कलेवर बड़ जानेके सकोचसे तथा यह बात प्रसिद्ध ही है, इसलिये शास्त्रोंके विशेष प्रमाणोंका उल्लेख नहीं किया गया ।

प्र०—युक्तिप्रमाण दीजिये ?

उ०—प्राणियोंके गुण, कर्म, स्वभाव, जाति, आयु, सुख, दुःख आदि भोगोंको परस्पर भिन्नता देखनेसे भूत आर भविष्यत्-जन्मकी सिद्धि होती है ।

(क) बालक जन्मते ही रोता है, जन्मनेके बाद कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, जन्म माता मुग्ध स्तन देती है तब दूधको खींचता है और भयसे काँपता हुआ भी नजर आता है इत्यादि— उस बालकके आचरण पूर्वजन्मका लक्ष्य कराते हैं । क्योंकि इस जन्ममें तो उसने उपर्युक्त शिक्षाएँ प्राप्त की नहीं । पूर्व जन्मके अभ्यासमें ही यह सब बातें उसमें स्वाभाविक ही प्रतीत होती हैं ।

(ख) एक ही कालमें कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कीट, कोई पतंग इत्यादि योनियोंमें जन्म लते हैं, उनमें भी गुण, कर्म, स्वभाव, आयु, सुख दुःख आदि भोग समान नहीं देखे जाते ।

(ग) एक देश और एक जातिमें पैदा हुए बालकोंमें भी स्वभाव, आचरण, आयु, सुख दुःख आदि भोग एकके दूसरेकी अपेक्षा अत्यन्त भिन्न भिन्न देखे जाते हैं, जैसे एक माताके एक साथ पैदा हुए दो बालकोंमें ।

—इत्यादि युक्तियोंसे पूर्व जन्मी सिद्धि होती है और पूर्व-जन्मके लिये यह जन्म परलोक है, इसमें परलोकिया सिद्धि हो चुकी। जन्मके इस पुरस्कारे ज्ञान न होगा तबतक इसी प्रकार गुण, कर्म और स्वभावके अनुसार भारी जन्म हाते रहेंगे।

प्र०—परलोक न माननेसे क्या हानि है ?

उ०—पशुओंकी अपेक्षा भी अधिक उच्छ्वलता आ जायगी और उच्छ्वल मनुष्यमें झूठ, कपट, चारी, जारी, हिंसा आदि पाप-कर्मकी एत घाम, क्रोध, लोभ, माह, अहंकार आदि अशुभोक्ति वृद्धि हानर उसका पतन हो जाता है जिनके परिणाममें बड़ महा दुःखी बन जाता है।

प्र०—परलोकको माननेसे लाभ क्या है ?

उ०—परलोक सत्य है और सत्य बातका सत्य माननेमें ही कल्याण है, क्योंकि आमा निय है, शरीरके नाश होनेपर भी आमाका नाश नहीं होना (गीता २ । २०) इसलिये इस जन्ममें लिये हुए शुभाशुभ कर्मोंका फल अगले जन्ममें अशुभ ही भोगना पड़ता है। तब वास्तवमें इस प्रकारका निश्चय हो जायगा तब मनुष्य जन्म मृत्यु, जरा-व्याधिके दुःखोंसे छूटनेके लिये निष्कामभावसे यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि उत्तम कर्मके तथा ध्यान, कीर्तन, स्मरण आदि ईश्वरकी उपासनाके द्वारा सम्पूर्ण दुराचार, दुर्गुण एवं दुःखोंसे मुक्त होकर उस विज्ञानानन्दयन परमात्माको प्राप्त हो जायगा, इसलिये परलोकको अशुभमेव मानना चाहिये।

ईश्वर-तत्त्व

प्र०—सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वयापी और सर्वार्थामी आदि शब्दोंसे जिस ईश्वरका सङ्केत किया जाता है वह ईश्वर किसका ज्ञाता, ईश और अर्थाामी आदि है ? जिसका ज्ञाता ईश आदि है, उसका नामरूप क्या है ? वह उससे भिन्न है या नहीं ?

उ०—विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके किसी एक अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड-चेतनमय यह समस्त ससार है। ब्रह्मके जिस अंशमें यह ससार है, उस अंशको सगुण ब्रह्म और जिस अंशमें ससार नहीं है उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। उस सगुण ब्रह्मको ही सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वयापी और सर्वार्थामी आदि शब्दोंसे सङ्केत किया जाता है। वही इस मायासहित जड-चेतन सम्पूर्ण ससारका ज्ञाता, ईश और अर्थाामी है, उसीके सप्ताशसे मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण ससार प्रकाशित होता है। वह अनन्त है, अपार है, अनादि है, अचल है, ध्रुव है, नित्य है, सत्य और आनन्दमय है।

माया जड और विकारी है, मायाको ही प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति है और उसके अधीन है। इसके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। जिसके द्वारा सत् असत् समस्त वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें आती

हैं उस ज्ञानशक्ति का नाम विद्या है, और जिसके द्वारा आवृत हुए सारे जीव मोहित हो रहे हैं उसका नाम अविद्या है। इस अविद्या का नाश उपर्युक्त विद्यासे ही होता है। चाँचीस तत्त्वोंमें विभक्त हुआ जड़ सत्तार प्रकृतिका ही विस्तार या कार्य (विस्तार) है। मूल प्रकृतिसे महत्तर, महत्तरसे अहकार और अहकारसे पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होनी है, फिर अहकारसे मन और पञ्चतन्मात्राओंसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच स्थूल महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है।* इस प्रकार मूलप्रकृतिसहित चाँचीस तत्त्व माने गये हैं।

मायाके द्वारा आवृत हुए व्यष्टि चेतनको जीव कहते हैं। ये जीव मायाके सम्बन्धसे नाना और अलग हैं। परमेश्वरका अंश होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध रहनेके कारण इसकी जीव सज्ञा मानी गयी है। और मायाका यह सम्बन्ध अनादि एव सात है। उस मायाके अविद्या अंश यानी अज्ञानसे जीव मोहित है। विद्याके द्वारा अविद्याका नाश होनेसे जीव परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जन्मे ईश्वनको जगत्पर अग्नि स्वयं शांत हो जाता है जैसे ही अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या या ज्ञान भी शान्त हो जाता है। तत्र मायासे रहित जीव केवल-अवस्था-

* भोज, त्वक्, नय, रसना और नासिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपर्युक्त—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तन्मात्रा—ये पञ्चतन्मात्राएँ हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पञ्च महाभूत हैं।

को अर्थात् सच्चिदानन्दन परमात्मामें तद्रूपतामें प्राप्त हो जाता है ।

जीव समुदायके भी दो भेद हैं—स्थायर और जगम । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि चलनेवाले जीवों को जगम एव वृक्ष, उता, पर्जन्य आदि स्थिर रहनेवाले जीवोंको स्थायर कहा गया है ।

इस जट चेतनमय ससारसे परमेश्वर भिन्न भी है और अभिन्न भा । जैसे पुरुषसे स्वप्नकी सृष्टि है और आकाशसे वायु । वायुकी उत्पत्ति आकाशसे होती है और उसका आधार भी आकाश है । आकाशसे उत्पन्न होनेके कारण वायु उससे अभिन्न है, और आकाशमें आकाशसे अलग होकर रहती हुई प्रतीत होनेमें उससे भिन्न भी है । वही प्रकार जिस पुरुषको स्वप्न आता है, उसीसे स्वप्न सृष्टिमें उत्पत्ति हांती है और वही उस स्वप्नके ससारका आधार है । पुरुषसे ही उत्पन्न होनेसे स्वप्न उसमें अभिन्न है और स्वप्न कालमें पृथक् प्रतीत होनेके कारण भिन्न भी है । इसी तरह सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हुए ही भिन्न और अभिन्न है तथा वही ईश, ज्ञाता, व्यापक और अतीर्यामी है । जीवको स्वप्न-सृष्टिमें प्रतीति मोहसे होती है और ईश्वरको सृष्टिमें प्रतीति अपनी योगशक्ति या लोलासे होती है । ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतन्त्र है ।

प्र०—आरण्य या वधन है या नहीं ? यदि है तो किसको है ? और वह स्वामात्रिक है या आगतक ? यदि स्वामात्रिक है

तो उससे मुक्ति कमी और आगन्तुक है तो फिर भी हो सक्ता है ? आरण किमनो कहते हैं और वह आरण किमनो है ?

उ०—आरण या बधन है भी आर नहीं भी है । जिसका ममार भिन्नरूपसे प्रतीत होता है उसको बधन है और जिसको नहा होता उसको नहीं है । यह बधन न स्वाभाविक है और न आगन्तुक, परन्तु अनादि-सात है । आरण या बधन अज्ञान या अविद्याको कहते हैं । यह आरण मायामहित जीमनो है । इसलिये इस बधनसे छूटनेका प्रयत्न अनश्य करना चाहिये । बधनसे छूटनेका उपाय है तत्त्वज्ञान, जो साययोग, भक्तियोग, निष्कामकर्मयोग आदि साधनोंसे प्राप्त होता है ।

प्र०—पूजा कौन करता है आर जिसकी करता है ? ब्रह्म देश, काल, निमित्तसे परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह बद्ध है, और यदि हाँ तो वह असाध्य है । वह पूजा कमी आर उससे क्या लाभ ?

उ०—पूजा जीव करता है और परमेश्वरकी करता है । ब्रह्म देश, काल, निमित्तसे परे भी है आर अदर भी है । क्योंकि देश, काल, निमित्त आदि सब उस ब्रह्मके किमी अशमें हैं आर उसीके अधीन हैं, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं है । उसकी पूजा आदि अनश्य करनी चाहिये । पूजाने दो प्रकार हैं—

(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर सम्पूर्ण चराचर जीवों का आत्मा है । इसलिये सम्पूर्ण चराचर जीवोंका

परमेश्वरका स्वरूप समझ, फलासक्तिको त्यागरू, निष्कामप्रेमभावसे, अपने-अपने धर्माश्रमके अनुसार, कर्मद्वारा उनका सेवा सत्कार करना उस सर्वव्यापी निराकार ब्रह्मकी पूजा है। भगवान्ने कहा है—

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८।४६)

‘जिम परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है आर जिसमे यह सर्व जगत् व्याप्त है उस परमेश्वरको अपने न्यायाधिक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है।’

(स्व) अपने अपने भाव आर रुचिके अनुसार उसी सर्वव्यापी विज्ञानानन्दधन परमात्माकी, शिव, विष्णु आदि किसी भी एककी मानसिक या पाथिक-प्रतिमाको निमित्त बना कर, उस परमेश्वरके प्रभावको समझते हुए, श्रद्धा आर प्रेमभावमे, शास्त्र विधिके अनुसार, पत्र पुष्पादिसे उसकी अर्चना करना साकार परमेश्वरकी पूजा है। (गीता ९।२६)

इस प्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःखरूप सत्कार रूधनसे सदाके लिये छुटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

ईश्वर महिमा

(१) ईश्वर कल्पना नहीं ध्रुव सत्य है

कुछ भाई ऐसे हैं, जो ईश्वरको कल्पित मानते हैं परन्तु विचार करके देखनेसे यही सिद्ध होता है कि ये ईश्वरके तत्त्वों नहीं जानते। ईश्वर शेषचिह्नोंके धरकी कल्पनाकी भाँति मनमोदक नहीं हैं। जो कल्पित होता है वह असत्य होता है और जो असत्य होता है वह विचार करनेपर टूटकर नहीं। वह वस्तु उत्पत्ति विनाश वमप्रायी होती है, प्रयत्नमें दागना हुई भी एक रूपमें नहीं रह सकती और उसका परिवर्तन होता रहता है, परन्तु जो वस्तु सत् होती है, उसका न उत्पत्ति होता है न उसका विनाश होता है। वह सदा अनादि होती है, एक रूपमें रहती है और उसमें परिवर्तन नहीं होता।

यदि किसीने उम सत् वस्तुमें भूलसे विपरीतता प्रतीत होती हो तो यह उसकी भ्रांति है। इससे सत् वस्तुमें कोई कलक

नहीं आता, जैसे किसीको नेत्रोंके दोपसे चन्द्रमा पीतर्ण प्रतीत होता हो तो इससे चन्द्रमा पीला नहीं समझा जा सकता। चन्द्रमा तो पीतर्णके दोपसे रहित शुद्ध और इनेन ही है।

जो वस्तु सत् होती है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका कभी किसी कालमें अभाव नहीं होता वही वस्तु सत्य है। भगवान् श्रीकृष्णच द्रजी सत्ने लक्षण करते हुए गीतामें इस प्रकार कहते हैं—

नासतो विद्यते भागो नाभागो विद्यते मत ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(२ । १६)

‘असत् वस्तुका तो अस्तित्व नहीं होता है और सत्का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है।’

ऐसी सत् वस्तु एक विज्ञान आनन्दधन परमात्मा है जो परमेश्वर, ब्रह्म, पुरुषोत्तम, अल्लाह, मुदा, गाड आदि अनेक नामोंसे समारंभे माना गया है। सत्के परिवर्तित होनेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होनेवाले पदार्थ परिवर्तन होते होते जिसमें जाकर शेष हो जाते हैं, जिसको मन लोग नित्य, ध्रुव सत्य कहते हैं और जो सबका द्रष्टा है उसको हम ईश्वर मानते हैं। तर्कसे बाध करनपर भी जिसका बाध नहा होता और जो विज्ञानवान् पुरुषोंद्वारा निर्णय किया हुआ सत् पदार्थ है उसीका नाम परमात्मा है। उमको चित् शक्ति या चेतन तत्त्व भी कहते हैं।

समझना अत्यंत भूठ है। बिना हुई घटनाओंका इस प्रकार प्रचार होना, तथा अनेक युगोंसे इतिहासमरूपमें श्रद्धामहित उनका प्रचलित होना सम्भव नहीं।

आधुनिक काठमें भी सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, नरमी, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई आदि अनेक भक्त महात्मा हो गये हैं। उन महापुरुषोंके रचनोंसे भी इश्वरका अस्तित्व इतिहाससहित सिद्ध है। एसे पुरुषोंकी जीवनीमें आर उनके रचनोंपर सप्रथा अविश्वास करना अपनी बुद्धिका परिचय देना है। उन महापुरुषोंके जीवनी जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे इश्वरके अस्तित्वमें उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है। ऐसे त्यागी और सच्चे पुरुषोंपर अविश्वास करना और यह कहना कि दुनियाको धोखा देनेके लिये उन्होंने ये बातें फैला दी, उनपर कट्टर लगाना है। ऐसे पुरुषोंपर कट्टर लगानेमात्रे अज्ञानियोंके लिये तो फिर कोई भाविश्वास्तका आभार नहीं टहरता।

मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगमायाके एक अशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।'

जड अप ह, चेतन अनन्त है । जड उत्पत्ति विनाश धर्मराला ह, चेतन अजमा, नित्य, अविनाशी है । जडमें हर समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिये उसको क्षणमगुर भा कहते हैं । चेतनमें परिवर्तन नहीं होता तो भी मूढ़-बुद्धिवालोंको भ्रांतिने कारण जडके सम्बन्धसे चेतनमें परिवर्तन भासित होना ह, परन्तु निवार करनपर नहीं ठहरता, जैसे निर्लेप आकाशमें अपन नत्रोंके टोपसे मोरपक्षकी भाँति प्रतीत होनेवाले तिरवरोका होना विचारसे सिद्ध नहीं जाना ।

परमात्मा कल्पित नहा, धुन सत्य हे । यह बात सब शास्त्रोंसे भी सिद्ध होती है । धुन, प्रहाद सरीसे भक्तोंकी आर्यायिनाएँ यह त्रिबुल प्रमाणित कर देती ह । जैसे—सम्भमेंसे प्रकट होकर वृसिह भगवान्का हिरण्यरुशिपुको मारना, प्रहादकी रक्षा करना और प्रहादको शिखा देना । जैसे धुनको वनमें दर्शन देना और उसका दिये हुए वरदानके अनुसार उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना—धुनको राय मि जाना और त्रिना पढ ही केवल भगवान्के शरणके स्पर्शमात्रसे श्रुति स्मृतिका ज्ञान हो जाना । इस प्रकारका कार्य किसी कल्पित इश्वरसे सिद्ध नहीं हो सकता ।

ऐसी क्यारें श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्त्रोंमें अनेकों मिठनी हैं । ये सब इतिहासिक सच्ची घटनाएँ हैं । कपालकल्पित नहीं हैं । इन मनको उपन्यासोंकी भाँति कल्पित

समयना अत्यन्त भूल है। बिना इह घटनाओंका इस प्रकार प्रचार होना, तथा अनेक युगोंसे इतिहासरूपमें श्रद्धामहित उनका प्रचलित होना सम्भव नहीं।

आधुनिक काठमें भी सूरदाम, तुलसीदास, तुकाराम, नरमी, चैतय महाप्रभु और मीराबाई आदि अनेक भक्त महात्मा हो गये हैं। उन महापुरुषोंके वचनोंसे भी ईश्वरका अस्तित्व इतिहाससहित सिद्ध है। ऐसे पुरुषोंकी जीवनीमें और उनके वचनोंपर सख्ता अविश्वास करना अपनी बुद्धिका परिचय देना है। उन महापुरुषोंके आज्ञाओंकी जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे ईश्वरके अस्तित्वमें उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है। ऐसे त्यागी और सच्चे पुरुषोंपर अविश्वास करना और यह कहना कि दुनियाको धावा देनेके लिये उन्होंने ये बातें पैग दी, उनपर कठक लगाना है। ऐसे पुरुषोंपर कठक लगानेवाले अज्ञानियोंके लिये तो फिर कोई भाविश्वासना आधार नहीं बहुरता।

ईश्वरकी सिद्धिमें अनेकों बन्धु-शुक्तियों भी प्रमाण हैं। विचार करने देखा जाय ता ईश्वरके अस्तित्वको पशु और पक्षी भी सिद्ध करते हैं। फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है? जब कोई पुरुष छाठी छेकर कुत्तेको मारने जाता है ता वह कुत्ता दूरमें ही उस छाठीको देखकर चिंताता है। अभी उसके चाट नहीं खगी, न उसके शरीरमें कोई पीड़ा ही होता है। परन्तु आनेवाले समयको देखकर वह चिंता उठता है। उसके चिंछानेका मतलब यही है कि मेरे चिंछानेसे आनेवाला दुःखकी निश्चि हो

जायगी। क्योंकि मेरी चिड़हाटको मुनकर रक्षा करनेवाली शक्ति मेरा रक्षा करेगी। इस प्रकार चिड़हानेसे उस कुत्तेकी रक्षा होनी हुई भी दखनेमें आता है।

जिस दयामयी शक्तिका सभा चराचर जीव आगरा एकर दख मिठानेके लिये करणाभासे आर्तनाद करते हैं और जिस दयामयी शक्तिसे दुखियाका दुख मिठता है, उस शक्तिशाली हम परमात्मा मानते हैं।

जो ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे पुरुष भी जन उनपर भारी त्रिपत्ति पड़ती है तब किसी एक शक्तिका आश्रय करके अपना त्रिपत्तिने नाशके त्रिये दीन होकर करणापूर्ण वचनाका उच्चारण करते हैं। वे जिस शक्तिके आश्रयसे अपना दुख मिठाना चाहते हैं, जिस शक्तिके मानकर दीनता नवीकार करते हैं और जिस शक्तिसे द्वारा उनकी दीनतासे की हुई माँग पूरी होता है, उन लोगोंको भी उस शक्तिशाली चेतन दयासिधु दीननुको ईश्वर समझकर वृत्तन होना चाहिये।

वर्तमानमें भी जो पुरुष ईश्वरमें विश्वास करके आर उनकी शरण होकर प्रयत्न करते हैं उनको भी सफलता मिली है और मिल रही है। बिना हुई वस्तुके अस्तित्वका प्रचार होना सम्भव नहीं है। यदि हो भी जाय तो उसकी इतनी स्थिर स्थिति नहीं रह सकती।

ससारमें जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूलमें अवश्य ही कोई महान् शक्ति है। प्रतीत होनेवाले पदार्थका परिवर्तन

माना जा सकता है परन्तु अभाव नहीं। क्योंकि बिना हुए वस्तुका अस्तित्व सम्भव नहीं है। जो सम्पूर्ण ससारका आधार है, जिसका मूल-कारण भी कहा जा सकता है, उसीको ईश्वर समझना चाहिये। क्योंकि कार्यके मूलमें अग्रय कारण रहता है। जो भी कार्य बिना कारणके देवनामें नहीं आता। जो भी पदार्थ बिना आधार के नहीं रह सकता, अतएव इस सम्पूर्ण ससारका जो आधार और मूल-कारण है वह परमात्मा है। यह चेतन है, क्योंकि जड़-पदार्थों में नियमितरूपसे यथायोग्य विभाग और सञ्चालन करनेकी और उसको नियममें रखनेकी योग्यता नहीं होती। परमात्मा केवल युक्ति और शास्त्र प्रमाणसे ही सिद्ध हो, सो बात नहीं, वह प्रत्यक्ष भी है। क्योंकि उनकी प्राप्तिके लिये जिन्होंने यत्न किया है उनको व मित्रे हैं, मित्र रह है, अब भी किसीको उनका प्रयत्न करना है तो यह शास्त्रोक्त साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है। जिन पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुआ है, उनके बताये हुए साधनोंके अनुसार चेष्टा करनेसे भी चेष्टा करनेवालोंको प्रत्यक्ष होता है। अग्रय ही एसी अमूल्य वस्तुके लिये जितने प्रयत्नकी आवश्यकता है उतना प्रयत्न होना चाहिये। साधारण वस्तुको प्राप्त करनेमें साधारण प्रयत्न करना पड़ता है, एक विशेष वस्तुके लिये विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता है। वर्तमानमें इण्डियाके बादशाह विनायतमें हैं। यदि कोई उनसे प्रत्यक्ष मित्रना चाह तो विनायत जाकर मिलनेके लिये उचित चेष्टा करनेपर मित्रना हो सकता है। यदि किसी कारणसे न भी जाना हो तो उसको यह ता समझ लेना चाहिये कि बादशाह विनायतमें हैं, क्योंकि दूसरे मिलनेवालोंसे सुना जाता

है और राज्यकी व्यवस्था भी उनकी आज्ञानुसार नियमानुकूल होती देखी जाती है। इसी प्रकारसे उस असत्य ब्रह्माण्डों में माणिकसे कोई मिलना चाहे तो उसीके अनुसार प्रयत्न करनेसे उसका मिलना सम्भव है। किसी राजासे तो मिलना चाहनेपर मिलना हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि राजा प्रायः स्वार्थी हाते हैं और बिना प्रयोजन मिलना नही चाहते। परन्तु सर्वशक्तिमान्, सभके सुखदुःख बिना कारण दया करनेवाले भगवान्की तो यह नीति है कि जो भी कोई उनसे मिलना चाहे वे उससे मिलते ही हैं। वे कहते हैं—

‘ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।’

राजाके मिठनेके क्रिये थोड़ा प्रयत्न करके छोड़ देनेसे क्रिया हुआ प्रयत्न व्यर्थ भी हो जाना है परन्तु ईश्वरके लिये क्रिया हुआ थोड़ा सा भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। ‘नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति ।’ ईश्वरके लिये क्रिये हुए कर्मका नाश नहीं होता। ईश्वरका मिलना भी राजासे मिठनेकी अपेक्षा बहुत ही मिलक्षण है। ‘आश्चर्यम् पश्यति कश्चिदेनम् ।’

इन्द्रियों और मन-बुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई वस्तुकी अपेक्षा आत्मानुभवसे प्रत्यक्ष की हुई वस्तुमें अत्यन्त विशेषता होती है। क्योंकि इन्द्रियाँ और अंतःकरण अल्पशक्तिवाले होनेके कारण वस्तुका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। जैसे विमान, पक्षी आदि बहुत दूरमें स्थित वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती, अथवा नेत्रोंके अत्यन्त समीप होनेपर भी नहीं दीखता, तारे दिनमें आकाशमें स्थित होते

हुए भी सूर्यके प्रकाशसे निरोद्धित होनेके कारण नहीं दीखते, रात्रिके समय सूर्य पृथ्वीकी आँटमें आ जानेके कारण नहीं दीखता इत्यादि । सूर्यकी किरणोंमें जलके परमाणु रहते हैं परन्तु सूक्ष्म होनेके कारण नेत्रोंसे प्रतीत नहीं होते और बहुत से विषय इन्द्रियोंके द्वारा हो जानेके कारण नहीं प्रतीत होते । जैसे बहिरको शब्दना न सुनना, अचेतो रूपका न दीखना इत्यादि । इन्द्रियाँ मिले हुए सजातीय पदार्थोंको भी अलग-अलग करने और पहचाननेमें असमर्थ हैं, जैसे गाय और बकराके दूधको मित्रा देनेपर वह न अलग हो किया जा सकता है और न पहचाना ही जा सकता है । बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जहाँ इन्द्रियोंकी गम्य ही नहा है । जैसे मनुष्यमें मन बुद्धि होते हैं परन्तु वे इन्द्रियोंद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते । मन बुद्धिका ज्ञान भी अप और भ्रात है । किसी एक मनुष्यको आन हम बुद्धिके द्वारा धर्मात्मा समझने हैं, फिर उसीको थोड़ा दिन बाद पापी समझने लग जाते हैं । एक मनुष्य कथा बाँच रहा है और बहुत से मनुष्य कथा सुन रहे हैं । सुननेवालाका उस पुरुषपर अपना-अपना अलग अलग निश्चय है । कथा बाँचकर चले जानेपर श्रोतागण परस्पर विचार करने लगते हैं । एक कहता है कि पण्डितजी दम्भी हैं, क्योंकि ये दूसरोंको उपदेश देते हैं और स्वयं पालते नहीं । दूसरा कहता है दम्भी तो नहीं हैं परन्तु स्वार्थी हैं, कोई भेट चढ़ाता है तो उसको बड़ी प्रसन्नतासे ले लेते हैं । तीसरा कहता है पण्डितजी भेटके लिये कथा नहीं बाँचते, यह बात जरूर है कि वे मान-बड़ाई चाहते हैं । चौथा कहता है—भेट और पूजा तो इनको श्रोताओंकी प्रमत्तताके लिये स्वीकार करनी पड़ती है,

असलमें तो इनका क्या करना इसलिये है कि श्रोताओंके सम्प्रयोगे मगनचर्चा करनेसे मेरी आत्मा भी पवित्र हो जायगी । इस उद्देशसे पण्डितजी अपने और श्रोताओंके कल्याणके लिये क्या करते हैं । एक परम श्रद्धालु कहता है कि पण्डितजी तो स्वयं कल्याण-स्वरूप हैं, हम लोगोंके कल्याणके लिये ही इनकी सम्पूर्ण क्रिया है ।

अत्र विचारणीय विषय यह है कि एक ही देशमें, एक ही कालमें, एक ही पुरुषद्वारा और एक ही क्रिया हो रही है, उसमें भी लोग अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार भिन्न भिन्न निश्चय कर रहे हैं । हो सकता है कि इन पाँचोंमेंसे किसी एकका निश्चय ठीक हो परन्तु चारकी गलती अस्थय ही माननी पड़ेगी । इससे यह बात निश्चय हुई कि बुद्धिद्वारा क्रिया हुआ निर्णय भी ठीक नहीं समझा जा सकता ।

एक मनुष्य किसी एक मजहबको अच्छा समझता है, फिर थोड़े दिनोंके बाद वही उसका खराब समझकर दूसरेको अच्छा समझने लग जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि जबतक मन-बुद्धि पवित्र नहीं हो जाते तबतक उनका क्रिया हुआ निर्णय भा यथार्थ नहीं समझा जा सकता । इस विषयमें बहुत बड़े-बड़े बुद्धिमान् पुरुष भी चक्करमें पड़ जाते हैं, फिर एक साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है । जिन पुरुषोंकी आत्मा पवित्र है, जिन्होंने आत्मासे परमात्माका साक्षात्कार कर लिया है उन पुरुषोंका जो निर्णय है वही ठीक है । जन्तु परमात्माका साक्षात्कार नहीं होता तबतक अज्ञानी पुरुषोंको तो अपने आपके नित्य अस्तित्वके

विषयमें भी अनेक प्रकारकी शकाएँ होती हैं। फिर इश्वर, लोक, परलोक, शास्त्र और महात्माओंमें शका होनेमें तो आश्चर्य ही क्या है।

शका, विचार, श्रद्धा और निर्णयादि मन-बुद्धिमें होते हैं। मन बुद्धि परिवर्तनशील होनेके कारण श्रद्धा और विचार आदिमें भी समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है।

स्वप्नमें मनुष्य निद्राके दोषमें अनेक प्रकारके पदार्थोंको देखता है, उनको वह पुरुष उम कालमें प्रयत्न और सत्य मान लेता है परन्तु जागनेके बाद उनका अत्यन्त अभाव देखकर असत्य मानता है। इसी प्रकारसे जाग्रत अवस्थामें भी अज्ञानके कारण धर्ममें सत-बुद्धि कर लेता है। इसलिये मन और बुद्धिने पवित्र और स्थिर हुए बिना उनका किया हुआ अनुमान और निश्चय ठीक नहीं समझा जाता। साधनोंके द्वारा जब मन और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं तभी उनका किया हुआ निर्णय यथाय होता है।

बुद्धिके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोंकी प्रत्यक्षताकी अपेक्षा भी आत्मानुभवके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोंकी प्रत्यक्षता विशेष है। जैसे पुरुष अपने अस्तित्वमें विषयमें समझना है कि मैं निश्चय हूँ, इस निश्चयका तीनों काल (भूत, भविष्य, वर्तमान), तीनों अवस्था (कुमार, युवा, जरा), (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) और तीनों शरीर (स्थूल, सूक्ष्म, काण) में कभी भी अभाव नहीं होता। जो बात तीनों कालमें है वही सत्य है। स्वयं अपनी आत्मा तीनों कालमें होनेके कारण नित्य सत्य है। इस सत्यका

क्रिया हुआ अनुभव ही सत्य है। परमात्माका प्रथम अनुभव आत्मासे ही हो सकता है। जब आत्माका सम्बन्ध मन बुद्धिसे छूटकर परमात्मामें जुड़ जाता है तभी आत्मा परमात्माका यथार्थ रूपमें अनुभव करता है। वही असंगी अनुभव है। उसमें भूत नहीं हो सकता। अतएव आत्मानुभवकी प्रत्यक्षताके समान मन बुद्धिकी प्रत्यक्षता नहीं समझी जाती। चिन पुरुषोंको परमात्माका यथार्थ अनुभव हुआ है उन पुरुषोंका ऐसा कथन पाया जाता है।

तीनों शरीरोंमें, तीनों अवस्थाओंका हर समय परिवर्तन होने पर भी तानों अवस्था और तीनों कालमें आत्मा निर्विचाररूपमें सदा एकरस रहता है। इसी प्रकारसे एक शरीरसे दूसरे शरीरकी प्राप्तिमें भी आत्माका परिवर्तन नहीं होना।

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कीमार यौवन जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुद्यति ॥

(गीता २ । १३)

‘जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होता है, वैसे ही अथ शरीरकी प्राप्ति होनी है, इस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता।’ भगवान् कहते हैं—

उत्क्रामन्त स्थित यापि भुञ्जान वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति जानचक्षुषः ॥

यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यत्रस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः ॥

(गीता १५ । १०-११)

‘शरीरको ठोड़का जात हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको आर
 विषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको अज्ञानीजन
 नहीं जानते । केवल ज्ञानरूप नेत्रगळ ज्ञानीजन ही तत्त्वमें जानने
 हैं, योगानन भी अपन हृदयमें स्थित हुए इस आत्माको या करते
 हुए ही तत्त्वमें जानते हैं और निहोत अतः मरगको शुद्ध नहीं
 किया है, एसे अज्ञानीजन तो यत्न करनेपर भी इस आत्माको
 नहीं जानते ।’

इसमें यह बात सिद्ध हो गयी कि कुमार, युग और जरा-
 चक्षामें देहके विकारमें आमा विकारी नहीं होना । इसी प्रकारसे
 देहांतरकी प्राप्तिसे भा आत्मा विकारा नहीं होता । अतएव आमा
 अत्रिकारी है और जा अत्रिकारी है नहीं नित्य है । जो त्रिय है
 चही सत्य है । यह सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सगरी
 आत्मा है क्योंकि आमा ईश्वरका अंश होनेके कारण सगरी आत्मा
 परमात्मा ही है ।

अहमात्मा गुडांश सर्वभूताशयस्थित ।

अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥

(गाता १० । २०)

‘हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सगरी आत्मा हूँ,
 तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ ।’ अतएव
 परमात्मा निर्विकार, अजमा, अविनाशी, नित्य, ध्रुव सत्य
 अमानित हैं ।

(२) ईश्वरके दण्डविधानमें भी दया है

भगवान् दयाके असीम, अनन्त, अथाह सागर हैं, वे जो कुछ भी करते हैं, उसमें जीवन्नि प्रति दया भरी रहती है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे अत्याय करते हैं या उनकी दया लोगोंका पाप करनेमें सहायक होती है, बात यह है कि उनका कानून ही ऐसा है जो लोगोंका पापसे बचाता है और दण्ड या पुरस्काररूपसे जो कुछ भी विधान करता है, उसमें उनकी दया पूर्णरूपेण रहती है। घरमें माता पिता और राष्ट्रमें राजा आदिके जो नियम या कानून होते हैं उनमें भी दया रहती है परन्तु वह दया परिमित है, उसमें कहीं स्वार्थ भी रह सकता है, अथवा भ्रातिरश ऐसा विधान भी हो सकता है जो लोगोंके लिये अहितकर हो। राग द्वेष, अहंकार और अल्पज्ञानके कारण भूल भा हो सकती है परन्तु श्रीभगवान्में ऐसी कोई बात नहीं है। इसीमें उनका कानून निर्भ्रत, शकारहित, ज्ञानपूर्ण और स्नेहपूरित रहता है। जो मनुष्य ईश्वर-रूपासे श्रीभगवान्के कानूनका रहस्य समझ लेता है, वह तो फिर अपना जीवन उसीके अनुसार चलनेमें लगा देता है। उसमें ईश्वर-प्रम, निर्भयता, शान्ति और आनन्दकी उत्तरोत्तर अपार वृद्धि होती है और अन्तमें वह श्रीभगवान्को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। अब यह समझना है कि भगवान्के कानूनका स्वरूप क्या है ? विचार करनेपर मादम होता है कि भगवान्की विधिकार प्रधान लक्ष्य है—

जीवमात्रकी सर्वांगीण उन्नति और उन्हें परम श्रेयकी प्राप्ति ।

इसी लक्ष्यतक जीव आसानीसे पहुँच सके, इसीके लिये उनके नियम हैं । उन नियमोंका पाठन वास्तवमें उसी मनुष्यके द्वारा सुगमतासे हो सकता है जो ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम प्रेम रखता हो । ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम प्रेम होनेपर स्वाभाविक ही मनुष्यमें सदाचार और सद्गुणोंकी उत्पत्ति और उनका विकास होता है एव दुराचार और दुर्गुणोंका सर्वा विनाश हो जाता है । शास्त्रोंमें जिन्हें सदाचार बतलाया है, वे ही ईश्वरीय कानूनमें सेव्य और पाठनीय नियम हैं और जिन्हें दुराचार कहा है, वे ही ईश्वरीय कानूनके निषिद्ध और त्याग्य पदार्थ हैं । संक्षेपमें सदाचार, सद्गुण और दुराचार, दुर्गुणोंका स्वरूप यह है—

अहिंसा, सत्य, तप, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यज्ञ, दान, सेवा, पूजा और महापुरुषोंकी आज्ञा-पालन आदि सदाचार हैं ।

दया, परित्रा, शम, दम, समता, क्षमा, धैर्य, प्रसन्नता, ज्ञान, वैराग्य और निरभिमानता आदि सद्गुण हैं ।

हिंसा, असत्य, चोरी, जारा, अमस्य भक्षण, मादकरस्तु-सेवन, प्रमाद, निन्दा, घृत् और कटुभाषण आदि दुराचार हैं ।

काम, क्रोध, लोभ, अत्रिनेक, अभिमान, दम्भ, मत्सरता, आलस्य, भय और शोक आदि दुर्गुण हैं ।

सदाचारसे सद्गुणोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है, तथा सत्गुणोंसे सदाचारकी उत्पत्ति-वृद्धि होती है, इसी प्रकार दुराचारसे दुर्गुणोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है तथा दुर्गुणोंसे दुराचारकी उत्पत्ति एवं वृद्धि होती है। ये बीज वृक्षकी ज्यों धन्यायाश्रित हैं।

सदाचार और सद्गुणोंका सेवन ही ईश्वरीय कानूनको मानना है और दुराचार और दुर्गुणोंका सेवन ही उस कानूनका भंग करना है। ईश्वरके कानूनको माननेवाला पुरस्कारका पात्र होता है और कानूनको तोड़नेवाला दण्डका पात्र होता है। अशुभ ही उनका दण्ड भी दयासे ओतप्रोत है, इस त्रियपर आगे चलकर विचार करना है। यहाँ तो गम्भीरताके साथ यह विचार करना चाहिये कि भगवान्के इस कानूनमें कितनी दया—अपरिमित दया भरी है। सक्षेपमें विचार कीजिये। अहिंसाके पालनसे मनुष्य निर्भय और निर्भय हो जाता है, सत्यके पालनसे सत्यको प्राप्त होता है, चोरी न करनेसे विश्वासका पात्र होता है, ब्रह्मचर्यके सेवनसे उसके तेज और पराक्रममें वृद्धि होती है। परिग्रहके त्यागसे ज्ञान बढ़ता है, यज्ञ तपसे इन्द्रियोंपर विजय और अत-करणकी शुद्धि होता है। त्याग, सेवा और महापुरुषोंके आज्ञा-पालनसे सम्पूर्ण दोषोंका नाश, शम-दमादि समस्त सद्गुणोंका आविर्भाव और वृद्धि होकर परमा मानी प्राप्ति हो जाती है।

इस सदाचारके पालनसे लोक-परलोकमें कितना अपरिमित लाभ होता है, यह ईश्वरके कानूनकी ही महिमा है।

अज्ञानके कारण मनुष्य कर्म प्राण-रोगादिके रस होकर अमय, कण्ठ, चोगी-जारी आदि कुर्म वस्त्रके अपना और गमार-के चीपोंका अहित करता है। इन दुराचारों और दुर्गुणाने आनी और जगत्की बड़ी हानि होती है, मन्के मुख-शांतिना नाश हो जाता है। इसी अज्ञानसे बचानेके लिये भगवान्ने इनको निषिद्ध और त्याग बतलाया है। इस निषेधकी आज्ञाम भी उनकी दया भरी है। जो माह्वेश भगवान्की निषेधात्को न मानकर बान्धु भगवत्पा पाप करने हैं, उनके लिये दयापूर्ण दण्डकी व्यवस्था की गयी है। श्रीभगवान्के फाल्गुने प्रज्ञानतया जो दण्ड दिया जाता है उमका स्वरूप यह है—

प्राप्त विषय भोगोंका नाश कर देना, भविष्यमें विषय भोगोंकी प्राप्ति न होने देना या कम हाने देना अथवा विषय भोगमें अक्षम बना देना।

विचार कानिये, इस दण्ड विधानमें कितनी दया भरी है— भोगोंके समगसे कितनी हानि हानी है, इसका निश्चिन्तित दुःख बातोंपर विचार करनेमें पता लगेगा—

(क) विषयोंके भोगसे आदत गिरती है।

(ख) विषय-भागमें रत मनुष्य इस्वरकी प्राप्तिके मार्गपर आरुद्ध नहीं हो सक्ता। तथा आरुद्ध हुआ गिर जाता है।

(ग) विषय भोगोंका अप्रियतासे बीमारियों होती हैं, शरीर-सुखका नाश होता है, शरीर क्षयमें प्राप्त होता है।

(घ) मन दुर्बल होता है, अज्ञान-वर्ण अज्ञान होता है।

(ङ) त्रिष्य-सुग केरु भ्रमसे ही देगनेमें सुग सा प्रतीत होता है, नस्तुत वद परिणाममें दु रग्ग्य है ।

(च) त्रिष्य सेगनसे पुण्योका नाश और पापोंका वृद्धि होती है ।

(छ) बिना आरम्भके त्रिष्योका उपभोग नहीं हाना, हिसा बिना आरम्भ नहीं हाना, हिंसासे ससारका हानि और कर्ताका नरकनी प्राप्ति होती है ।

एसे दु खग्ग्य त्रिष्योके संयोगका नाश कर देना, भविष्यमें प्राप्त न होने देना, या उन्हें बचा देना एक प्रकारसे बतमान और भापी दु रोंकी प्राप्तिसे बचा लेना है । जैसे आगमें पड़ते हुए पतंगके सामनेसे दीपक हटा लेना या उसको बुझा देना, अथवा उसके पास आते हुए पतंगोंके मार्गमें रुकावट डालना उनपर दया करना है, इसी प्रकार ईश्वर दण्डविशानके रूपमें जीवोंको त्रिष्य भोगसे बञ्चित करके उनपर महान् दया करते हैं ।

कभी कभी ईश्वर जीवने पूष पापोंके कारण उनके खी पुत्रादि प्रिय वस्तुओंका त्रियोग न कराकर उनके द्वारा उसकी इच्छाके विरुद्ध इस प्रकारके आचरण कराते हैं, जिनसे उसको दु रग्ग्य पठ भिन्ना है । इसमें पापका फल दु र भोगनेसे पापका नाश तो है ही, साथ ही खी पुत्रादिके मनने त्रिपरीत आचरण करने या उनके द्वारा अपमानित होनेसे उनके प्रति मनमें रोह-ममता हटकर एक प्रकारकी निरक्ति उत्पन्न होती है, निरक्तिसे चित्तकी वृत्ति

उपराम होकर किसी किमीको तो परमात्माके मार्गमें लग जानेके कारण शांतिकी प्राप्ति हो जाती है ।

किसी किसीका पापोंके फलस्वरूप ईश्वर बीमारी आदि देते हैं, जिससे दुखी हुआ मनुष्य करुण-स्वरमें आर्तनाद करता है, कोई-कोई तो आर्त होकर भगवान्से दुःखनिवारणार्थ गनराजकी भाँति प्रार्थना करते हैं । जिसके द्वारा वे दुःखसे मुक्त तो होते ही हैं, साथ ही भगवान्की भक्ति भी पा जाते हैं ।

पापोंके फलस्वरूप किसी किसीकी श्रीभगवान् मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाका नाश कर देते हैं, इससे उसका वस्तुतः बड़ा ही उपकार होना है । क्योंकि मान बड़ाई प्रतिष्ठाका रोग बहुत अच्छे-अच्छे बुद्धिमान् पुरुषोंको भी पवनके गढ़में डाल देता है । अज्ञानी जीव मान-बड़ाईरूपी जहरीले भाषोंको सुन्दर सुहावन समझकर उनसे लिपटे रहते हैं । दयामय परमात्मा दया करके उनके कन्याणके डिये इनका नाश करते हैं । मान-बड़ाईके सुखका नाश करना एक प्रकारसे शापके रूपमें महान् वरदान है । क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिके मार्गकी मान-बड़ाईरूपी भारी बाधा इससे हट जाता है ।

किसी किसीके पूर्व-पापोंके फलस्वरूप उसकी शरीरयात्राका निर्वाह भी कठिनतामे होता है । उसे पर्याप्त अन्न-वस्त्र नहीं मिलता, इससे वह दुखी और आर्त होकर भगवान्को पुकारता है । इसके सिवा वह आलस्य और अभिमानको त्यागकर—अकर्मण्यता और अहंकारको छोड़कर अनेक प्रकारके परिश्रम और उद्यम करनेको

तैयार हा जाता है, तिससे उसकी अकर्मण्यता मिटती है, श्रुत बड़प्पन, जाडस्य और अभिमान नष्ट होता है ।

इस प्रकार ईश्वरके प्रत्येक दण्ड विधानमें ईश्वरकी अपार दया भरी है । जैसे गोरि गहरे समुद्रमें डुबकी लगानेसे पत्त-से-एक बड़कर रत्न मिलते हैं, जैसे हा विचारद्वारा श्रीभगवान्के दण्ड विधानरूपी दयाके सागरमें डुबकी लगानेपर इस लोक आरपरलोकके हितकारक अनक अमून्य रत्न मिलते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरका कानून और उमका दण्ड विधान दयासे परिपूर्ण है ।

मसारमें अनुकूल और प्रतिकूल दो पदार्थ हैं । मनुष्य अपने अनुकूल पदार्थकी प्राप्तिमें ईश्वरकी दया समझता है, सुख-शान्तिजो प्राप्त होता है तथा उम पदार्थमें प्रेम करता है । प्रतिकूलमें मूर्खताके कारण ईश्वरका कोप समझता है, अशांति और शोककी प्राप्ति होता है पर उमसे द्वेष करता है । परंतु जो पुरुष उस सर्वशक्तिमान् दयामय सर्वा परम सुद्ध परमात्मके तत्त्वको जानता है, वह शोक और मोहसे तरकर परम शान्ति आर निर्भयताको प्राप्त हा जाता है । ईश्वरके कानूनका रहस्य समझकर तो मनुष्य उमपर मुग्ध हो जाता है । ईश्वरका प्रत्येक नियम पापियोंके पाप और दुखियोंके दुखको नाश करनेवाला है । वह पापोंकी वृद्धिमें सहायक नहीं है, जो पुरुष तत्त्व समझे बिना हा ईश्वरको दयालु समझकर ईश्वर-दयाके भरोसेपर नये-नये पापाचरण करता है, उसके पाप तो इतन बज्रलेप हो जाते हैं

कि फिर वे जप ध्यान आदि प्रायश्चित्तोंसे भी, भोगे बिना, प्राय नाश नहीं होते । कि मजन ध्यान होनेमें भी वे पाप प्रतिवर्त्य-रूप हो जाते हैं ।

ईश्वरकी दया आर न्यायके तत्त्वमें जाननवाले पुरख प्रतिकूल पदायोंकी प्राप्तिमें अपरिमित सुख शान्तिना अनुभव करते हैं, उनका यह दशन उन अज्ञोंकी अपेक्षा, जो नियम भोगोंकी प्राप्तिमें सुख शान्तिना अनुभव करते हैं, अत्यन्त ही रिश्क्षण होता है । वे समझते हैं कि—

१—यह अपने परम प्रेमी न्यायकारी दयाळु ईश्वरका क्रिया हुआ निधान है ।

२—प्रतिकूल पदार्थ जो जगत्की दृष्टिमें दुःख कहलाते हैं, प्राप्त होते हैं, तब पापोंके ऋणानुबंधसे मुक्ति मिलती है ।

३—व्यापि आत्मी परम तप सपशकर भोगनेसे पापोंका नाश होता है, अतः करण स्वर्ण सदृश विशुद्ध और निर्मल हो जाता है ।

४—भविष्यमें निषिद्ध पाप-धर्म न करनेकी इच्छरीय आज्ञाका पालन करनेमें सावधानी हानी है, इससे आगामी पापोंका नाश हो जाता है । भोगसे पूर्वकृत पापोंके प्रारब्धका नाश हो गया, वर्तमानमें तप सपशकर पापोंका फल भोगनेसे अतः करण शुद्ध हो गया, वर्तमानमें पाप नहीं हुए आर सबित पापोंका नाश हुआ तथा निषिद्ध कर्मोंके त्यागसे भविष्यके पाप मिट गये, इस प्रकार वह पापोंसे सबंधा रहित

होकर परमात्माका प्रमी बन जाता है। आपत्तिकालमें आत्मिक पुरुषोंको ईश्वरकी स्मृति अधिक होती है, ईश्वर स्मरणसे उद्वेग ईश्वर प्राप्तिका कोई सुलभ साधन दूसरा नहीं है, इसीलिये तो किमा भक्तने कहा है—

सुखके माथे सिल पडो जो नाम हृदयसे जाय ।
बलिहारी वा दुःखकी जो पल-पल नाम जपाय ॥

अतएव हम सत्रको श्रीभगवाणके कानूनका रहस्य समझकर उसके अनुसार चटना चाहिये। माता, पिता, गुरु जोर स्वामी आदिके कानूनके अनुकूल चलनेसे उनके अप्रिकारमें जो परिमित पदार्थ हैं, वही हमें मिल सकते हैं, परन्तु दयामय ईश्वरके कानूनके अनुकूल चग्नेमे हम समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमात्माके उस परमपदको प्राप्त हो सकते हैं जो मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि प्रधान उद्देश्य है।

(३) ईश्वर-प्रेम ही विश्व प्रेम है

ईश्वर अनन्त और असोम हैं, चराचर विश्व ईश्वरके एक अंशमें उनके सकल्पके आधारपर स्थित है। ईश्वर अपनी योगमायाके प्रभावसे विश्वकी रचना ओर उसका विनाश करने हैं। जब ईश्वर सकल्प करते है, विश्व उत्पन्न हो जाता है और जब सकल्पका त्याग करते हैं तब विश्व नष्ट या तिरोहित हो जाता है। स्वप्न स्थित पुरुष जिस प्रकार अपने अन्दर सकल्पवन्से स्वप्न सृष्टिकी रचना करता है, उसी प्रकार ईश्वर आत्मरूपमें व्याप्त रहते हुए ही सत्तार

को रचते हैं। भेद इतना ही है कि स्वप्नद्रष्टा पुरुष अज्ञानमें स्थित और पराधीन होना है परन्तु ईश्वर ज्ञानस्वरूप और समतन्त्र-भवतन्त्र हैं। अतएव उन अनन्त चेतन परमेश्वरके किंसा एक अंशमें यह समार वैसे ही प्रतिभासित है जैसे अनन्त आकाशके किंसा एक देशमें तारा चमकता है। आकाशका तुलना केन्द्र समझानेके लिये है, वस्तुत आकाशकी अनन्तता अन्य है और वह देशकालसे परिमित है, पश्चात्तरम परमेश्वरकी अनन्तता उनके देशकाटसे रहित होनेके कारण समया अपरिमित है, आकाशकी अनन्तता तो उसी प्रकार परमेश्वरके मकल्पके एक अंशके अंतर्गत है निम्न प्रकार स्वप्नकी सृष्टि स्वप्नद्रष्टा पुरुषके सकल्पके एक अंशके अंतर्गत होती है। ईश्वरकी अनन्तता किसी भी सांसारिक दृष्टान्तसे नहीं समझायी जा सकती, क्योंकि ईश्वरके मद्दश समारमें कोई पदार्थ है ही नहीं। यह ममस्त अनन्तमोदि ब्रह्माण्ड परमात्माके एक रोममें स्थित हैं, वास्तवमें जिन ईश्वरका यहाँ वर्णन किया जाता है, वे निरवयव होनेके कारण समयुक्त नहीं हैं। पर क्या किया जाय, छात्तिक बुद्धिको समझानेके लिये इन लौकिक पदार्थोंके अतिरिक्त और साधन ही क्या है? अतएव ईश्वरका कोई भी तन्त्र, जो किसी सांसारिक उदाहरणके द्वारा समझाया जाना है, वह उनका एक अंशमात्र ही होता है। वस्तुत अंशमात्रका समझाना भी समीचीनरूपसे नहीं होता। इसलिये यही मानना पड़ता है कि ईश्वरके तत्त्वको समझना और समझाना अत्यन्त ही दुष्कर है, वह तो अनुभवरूप है, अति गम्भीर और रहस्यमय है, भगवत्कृपासे ही जाना जाता है। भगवान्ने श्रीगीतामें कहा है—

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-
माश्चर्यवद्ब्रूदति तथैव चान्य ।

(२।२९)

‘कोई (महापुरुष) ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई (महापुरुष) ही आश्चर्यकी ज्यों (इसके तत्त्वको) कहता है ।’

इस प्रकार जो महापुरुष ईश्वरके तत्त्वका अनुभव कर लेने हैं वे भी जब दूसरोंको सहजमें नहीं समझा सकते, तब औरोंकी तो बात ही क्या है ? समझाना वाणीका विषय है । बुद्धिके द्वारा ईश्वरके तत्त्वका जितना अनुभव होता है, उतना वाणी कह ही नहीं सकती और वास्तवमें तो ईश्वरका तत्त्व बुद्धिमें भी पूर्णरूपेण नहीं आ सकता । तथापि महापुरुषोंद्वारा जो कुछ कहा जाता है उससे उम तत्त्वका समझना महज हो सकता है परंतु उनसे सुननेवाले मनुष्य भी श्रद्धा, प्रेम, एकाग्रता और बुद्धिकी तीक्ष्णता तथा पवित्रतामें कमी रहनेके कारण यथार्थ समझ नहीं पाते । इसी कारण यह विषय समझने समझानेमें अत्यन्त ही कठिन है । परंतु इतना समझ लेना चाहिये कि उस अनन्त विज्ञानानन्दमय परमात्माके किसी अंशमें प्रकृति या माया है और उस मायाके किसी अंशमें यह समस्त चराचर विश्व है । इस अग्रम्यामें ईश्वरके प्रति किया जानेवाला प्रेम स्वाभाविक ही ममस्त विश्वके प्रति हो जाता है । क्योंकि ईश्वर ही विश्वके आधार हैं, ईश्वर ही विश्वके आत्मा हैं, ईश्वर ही विश्वमें व्याप्त हैं और ईश्वर ही विश्वके एकमात्र (अभिन्न-

निमित्तोपादान) कारण हैं, वे अशा हैं ओर यह समस्त विश्व उनका अंश है, या यों कहिये कि उनका अंग है । श्राम्भगवान् ने श्रव्य अनुनसे कहा है—

अथवा बहुनतेन वि ज्ञातेन तजार्जुन ।

विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥

(गीता १० । ४२)

‘अथवा हे अनुन ! इम बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगत्को (अपनी योगमायाके) एक अशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।’

भगवान्के उपर्युक्त वाक्योंका अभिप्राय समस्त छेनेपर यह निश्चय हो जाता है कि यह समस्त जगत् भगवान्के एक अंशमें स्थित है भगवान् हा इस जगत् रूपसे अभिव्यक्त हा रह हैं, ऐसी स्थितिमें भगवत्प्रेमीका स्वाभाविक ही जगत्के साथ अदृष्टिम प्रेम होता है । जिस मनुष्यने सोनेके तत्त्वको ममज्ञ टिया, उसका सोनेके आभूषणोंके साथ निश्चय ही प्रेम होता है, यह फिर कभी उनकी अग्रहलना नहीं कर सकता, यह प्रयत्न प्रमाणित है, यदि करता है तो वह स्वर्णके तत्त्वको नहीं जानता, इसी प्रकार परमात्माके तत्त्वको जाननेवाला परमात्म प्रमा पुष्प जगत्के जीर्वाकी कदापि अग्रहलना नहीं कर सकता ।

जा मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुषके सारे अर्गोंकी श्रद्धा और प्रेमसे पूजा करता हो, वह उम पूज्य पुरुषके किसी एक उपासको जल दे, या किसी एक अंगका काट डाले चाहे वह कितना हा

छोटा हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि उसके लिये तो पूज्य पुरुषका प्रत्येक अंग ही पूज्य आर प्रिय होता है। इसी प्रकार परमात्माके तत्त्वको जाननेवाला परमात्माका प्रेमी पुरुष अपने आराध्यदेव परमात्माके अश या अग्ररूप किसी जीवके साथ क्या कभी द्वेष कर सकता है, क्या कभी उसका अहित कर सकता है या उसको दुःख पहुँचा सकता है ? कदापि नहीं। अतएव जो मनुष्य ईश्वरका प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही निश्चका प्रेमी है। जैसे पूज्य पुरुषके सब अंगोंको प्रेमसे पूजकर भी जो उनके किसी एक अंगको जलाता है, वह भक्त, प्रेमी या सच्चा पुजारी नहीं है, वैसे ही भगवान्से प्रेम करनेवाला पुरुष भी यदि किसी भी जीवका क्रिञ्चित् भी अहित करता है या उसे कष्ट पहुँचाना है तो वह न परमात्माका भक्त है, न प्रेमी है और न सच्चा पुजारी ही है। असलमें उसने परमात्माका तत्त्व ही नहीं समझा है।

तत्त्वका ज्ञाता तो निश्चका स्वाभाविक प्रेमी होगा ही परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि केवल निश्चप्रेम ही ईश्वरप्रेम है, क्योंकि निश्चके परे भी परमात्माका स्वरूप अनन्त और अपार है, निश्च उस परमात्माके एक अंशमें होनेके नाते निश्चप्रेम भी ईश्वर-प्रेमके ही अन्तर्गत है। अस्तुतः निश्चसहित समग्र परमात्माके साथ होनेवाला प्रेम ही ईश्वरप्रेम है।

परमेश्वरकी दो प्रकृति हैं—एक जड और दूसरी चेतन। इन्हींको भगवान्ने गीतामें अपरा और परा प्रकृति कहा है। इनमें आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे

चेतनके साथ प्रेम

१-मनुष्यादि मुक्तिके अधिकारी जीवोंको, इस लोक और परलोकके धर्तार्य अम्युद्रय और परम कल्याणके लिये अपनी शक्तिके अनुसार तन मन बनसे हेतुरहित सहायता पहुँचाना ।

२-पशु, पक्षी आदि जीवोंको, जिनको आत्मज्ञानकी प्राप्ति प्रियेय नहीं है, इस लोकमें रक्षा, वृद्धि और उनके हितके लिये अपनी शक्तिके अनुमार तन मन बनसे स्वार्थरहित सहायता करना ।

३-इसी प्रकार वृक्ष लता आदिके भाय स्वार्थरहित हित-व्यवहार करना ।

जडके साथ प्रेम

जो पदार्थ जीवोंके लिये उपयोगी हैं और उत्तम गुण तथा कर्मोंका वृद्धिमें सहायक हैं, उन पदार्थोंकी उन्नति, वृद्धि और रक्षाके लिये चेष्टा करना और आसक्ति तथा कामनाको त्यागकर लोक शिक्षाके लिये उनका यथायोग्य प्रयोग करना ।

जो पदार्थ जावोंके लिये अहितकारक हैं और दुर्गुण तथा दुष्कर्मोंको प्रदानेवाले हैं, उनके घटाने और नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करना और द्वेष तथा कामनाको त्यागकर छारुममहार्थ उनका यथोचितरूपसे सर्वथा त्याग करना ।

जिस प्रकार उपयोगी पदार्थोंकी वृद्धि, रक्षा और उपयोगमें उनके साथ प्रेम करना है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थके क्षय

और त्यागमें भी उनके साथ प्रेम करना है, हानिकारक पदार्थोंका अस्तित्व न रहनेमें ही हित है और हितकी चेष्टा ही प्रेम है ।

इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इन्द्रियों आदि-को दुराचार, दुर्गुण और भोग शिथिलोंसे हटाकर सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये उन्हें ईश्वर भक्तिमें—ईश्वर सम्बन्धी शिथिलोंमें लगाना उनके साथ प्रेम करना है ।

यह प्रेम साधकोंको ईश्वरकी प्राणिके लिये और सिद्ध पुरुषोंको लोकमपहके लिये करना चाहिये ।

यह विध्वंस प्रेम ईश्वर प्रेमसे अन्तर्गत है, ईश्वरमें प्रेम होनेपर यह आप ही हो जाता है, अनपरा मनुष्यमात्रका ईश्वरके प्रति शिष्ट और अनपरा प्रेम करनेके लिये प्राणायाम प्रयत्न करना चाहिये । इस ईश्वर प्रेमसे पुण्य साधन निमज्जित हैं—

१-ईश्वरके गुण, प्रेम, प्रभास और रहस्यकी अप्रमत्तमयी चर्चाओंका श्रवण, मनन और ध्यान-ध्यान ।

२-भगवान्में श्रद्धा और निष्काम प्रेम धरनेवाले पुरुषोंका संग ।

३-भगवान्के स्मरणकी बाद गन्त हुए प्रमत्तोंके उनके नामका जप और ध्यान ।

४-भगवान्की आज्ञाका ध्यान और प्रत्येक क्षण दुःखकी भगवान्की स्थिति समझकर प्रसन्नचित्त रहना ।

५-संपूर्ण जीवोंका भगवान्का अंश मानकर सबके लिये कोशिश करना ।

६—ईश्वरके तत्त्वको जानने और उनका दर्शन प्राप्त करनेके लिये उत्कण्ठित रहना ।

७—एकात्ममें कर्णभाजसे ईश्वर-प्रार्थना करना ।

इस प्रकार साधन करनेसे ईश्वरमें अनन्य विशुद्ध प्रेम होकर ईश्वरकी साक्षात् प्राप्ति होती है । फिर जड-चेतन सत्तारमें तो उसका हेतुरहित प्रेम होना अनियार्य ही है । ऐसे तत्त्वके जाननेवाले प्रेमी भक्तोंके लक्षण बतलाते हुए श्रीभगवान् कहते हैं—

अद्वेषा सर्वभूताना मैत्र' करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कार ममदुःखसुख क्षमी ॥
सन्तुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मन्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्त' स मे प्रिय' ॥

(गीता १२ । १३ १४)

‘जो सब भूतोंमें द्वेषभाजसे रहित, सनका स्वार्थरहित प्रेमी और हेतुरहित दयालु है एव जो ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख दुःखाकी प्राप्तिमें सम तथा क्षमावान् यानी अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है, जो ध्यान-योगमें युक्त हुआ निरन्तर लज्जित हानिम सन्तुष्ट है, मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीरको बशमें किये हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है यह मुझमें अर्पण किये हुए मन बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।’

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर-प्रेम ही निष्प्रेम है ।

ईश्वरमें विश्वास

ईश्वरके विषयमें जो प्रश्न किये गये हैं उनको सुनकर मुझको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह विषय बुद्धिजी पङ्क्तिके बाहरका है। आश्चर्य तो इममें मानना चाहिये कि जो ईश्वरको मानते हुए भी नहीं मानते। ईश्वरके तत्त्वको न जानकर ईश्वरको माननेवाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, यायकारो, कर्मफलदाता, सत्य विज्ञान आनन्दघन है, इस प्रकार ईश्वरके स्वरूपको बतलाते हैं, पर ईश्वरके निर्माण किये हुए नियमोंका पालन नहीं करते। ऐसे पुरुषोंका मानना केवल कथनमात्र है, ऐसे ही मनुष्योंकी मूर्खताका यह फल है कि आज समारमें ईश्वरके अस्तित्वमें सन्देह किया जाता है। ईश्वरको सर्वथा न माननेवालोंकी अपेक्षा अधश्चर्यासे भी ईश्वरके माननेवालोंको उत्तम समझता हुआ ही मैं उनकी निन्दा इसलिये करता हूँ कि ऐसे अधश्चर्यावाले मनुष्य भी अनीश्वरवादके प्रचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं। जो वास्तवमें ईश्वरको समझकर ईश्वरको मानते हैं, उन्हींका मानना सराहनीय है। क्योंकि जो ईश्वरके तत्त्वको जान जाता है उसके आचरण परमेश्वरकी मर्यादाके अनिकूल नहा होते, प्रयुक्त उसीके आचरण प्रमाणभूत और आदरणीय होते हैं। भगवान् कहते हैं—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(गीता ३। २१)

‘श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस-उसके हो अनुसार बतने हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बर्तते हैं।’ ऐसे पुरुष ही ईश्वरवादके सच्चे प्रचारक हैं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ। यद्यपि ईश्वर त्रिपयक प्रश्नोंके उत्तर देनेमें मैं असमर्थ हूँ, तथापि पाठकोंके लिये साधु पुरुषोंके सग और अपने विचारसे उत्पन्न हुए भावोंका अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ अंश अपने मनोविनोदके लिये उनमें सेगमें रखना हूँ। सज्जनगण मुझे बालक समझकर मेरी त्रुटियोंपर क्षमा करेंगे। ईश्वरका त्रिपय बड़ा गहन और रहस्यपूर्ण है, इस त्रिपयमें बड़े बड़े पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं, फिर मुय सराखे साधारण मनुष्यकी तो बात हा क्या है।

१—(क) ईश्वर बिना ही कारण सग्वर दया करता है, प्रत्युपकारके बिना चाय करता है और सग्वरी समान समझकर सग्वसे प्रेम करता है। इसलिये उसकी मानना कर्तव्य है और कर्तव्य पाठन करना ही मनुष्यका मनुष्य है।

(ख) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके गुण, प्रेम, प्रभावकी जाननेकी खोज होती है और उसके नामका जप, स्वरूपका ध्यान, गुणोंके श्रवण मननकी चेग होती है, जिससे मनुष्यके पापों, अगुणों एव दुःखोंका नाश हाकर उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

(ग) अच्छी प्रकारसे समझकर ईश्वरको माननेसे मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता। जिन पुरुषोंमें

दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें ईश्वरको मानते ही नहीं हैं। झूठे ही ईश्वरवादी बने हुए हैं।

(घ) सच्चे हृदयसे ईश्वरको माननेवालोंकी सदासे जय होती आयी है। धुन-प्रह्लादादि जैसे अनेकों ज्वलन्त उदाहरण शास्त्रोंमें भरे हैं। वर्तमानमें भी सच्चे हृदयमें ईश्वरको मानकर उमकी शरण लनेवालोंकी प्रयत्न उन्नति देखी जाती है।

(ङ) सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रोंकी सार्थकता भी ईश्वरके माननेसे ही निम्न होती है। क्योंकि सम्पूर्ण शास्त्रोंका ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है।

वेदे रामायणे चैत्र पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चात्ते हरिं सर्वत्र गीयते ॥

(महाभारत दृगर्गोद्घन अ० ६)

इसी प्रकार ईश्वरको माननसे और भी अनन्त लाभ हैं।

२-(क) कर्मके अनुसार फल भुगतानेवाले सर्वथायी परमात्माकी सत्ता न माननेमें मनुष्यमें उच्छृङ्खलता बन्ती है। उच्छृङ्खल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिसादि पाप-कर्मकी एव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अगुणोंका वृद्धि होकर उसका पतन हा जाता है जिससे परिणाममें वह और महादुखी बन जाता है।

(ख) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तत्त्वज्ञानका खोज नहीं हो सकती और तत्त्वज्ञानकी खोजमें बिना ईश्वरके तत्त्वका ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान बिना क्याण गहा हो सकता।

(ग) ईश्वरको न माननेसे वृत्तघ्नताका दोष आ जाता है, क्योंकि जो पुरुष सर्व ससारके उत्पन्न तथा पालन करनेवाले सत्रके सुहृद् उस परमपिता परमात्माको हा नहीं मानते, वह यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता पिताको भी न मानें तो क्या आश्चर्य है ? ओर जन्मसे उपकार करनेवाले माता पिताको न माननेवालेके समान दूसरा कौन वृत्तघ्न है ?

(घ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है ओर उसमें पशुपन आ जाता है । ससारमें जो लोग ईश्वरको नहीं माननेवाले हैं, गौर करके देखनेसे उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है ।

इसी प्रकार ईश्वरका न माननेमें अथ अनेकों महान् हानियाँ हैं, पर विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखा गया ।

३—ईश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण पूठना कोई आश्चर्यजनक बात या बुद्धिमत्ता नहीं है । इस विषयमें प्रश्न करना साधारण है । स्थूल-बुद्धिसे न समझमें आनेवाले विषयमें समझदार पुरुषको भी शंका हो जाती है, फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? परंतु विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्वतः प्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सब प्रमाणोंकी सिद्धि होती है उसके विषयमें प्रमाण पूठना आश्चर्य भी है, जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें शंका करना कि 'मैं हूँ या नहीं' व्यर्थ है, जैसे ही ईश्वरके अस्तित्वके विषयमें पूठना है । यदि कहो कि 'मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है' सो यह कहा तो जा सकता है, परंतु असं

बात तो यह है कि परमामा इसमें भी बढ़कर प्रयत्न है। कोई पूछे कि 'हममें बढ़कर परमामाकी प्रयत्नता कैसे है ?' इसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न अस्थायीके अनुभव किये हुए पदार्थ जाग्रत्-अस्थायीमें नहीं रहते, इसी बातमें उत्तर यह शक्य हो सकती है कि यह जाग्रत् अस्थायीमें दीखनेवाला पदार्थ भी किसीका स्वप्न हो, क्योंकि स्वप्नके पदार्थोंका स्वप्न अस्थायीमें परिवर्तन देखने हैं, वैसा ही जाग्रत् अस्थायीके पदार्थोंका जाग्रत् अवस्थायीमें परिवर्तन देखते हैं परन्तु जिनमें इन सभी सत्ता है और जो सबके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता, जो सबका आधार और अधिष्ठान है उस निश्चय परमात्माकी प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्वकी अपक्षा बहुत विशेष है, पर इस प्रकारकी प्रत्यक्षता उन्हीं महामा पुरुषोंका हाती है कि जिनकी महिमा सब शास्त्र गाते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे ही सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा परमामाका प्रयत्न साक्षात्कार करते हैं। इस शिष्यमें श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्त्र और महामा पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं। जिनको स्वयं साक्षात् करनेका इच्छा हो वे भी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुषोंके वचनानुसार मार्गके अनुसार साधनके उचित प्रयत्न करनेसे परमामाको प्रयत्न कर सकते हैं। परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें युक्ति-प्रमाण भी हैं। कायकी सिद्धिसे कारणके निश्चय करनेकी युक्ति प्रमाण कहते हैं। ससारमें किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका सञ्चालन किसी कर्त्तके बिना नहीं देखा जाता। इसीसे यह निश्चय होता है कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका

सञ्चालन करनेवाली कोई बड़ी भारी शक्ति है, उसी शक्तिको परमात्मा समझना चाहिये। यदि कहो, 'बिना कर्त्ताके प्रवृत्तिसे ही अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें कर्त्ताकी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे वृक्षसं बीज आर गीजसे वृक्ष अपने आप ही उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं' मो ठरू ह, किन्तु यह कहना युक्तियुक्त नहीं है। प्रथम तो यह बात विचारनी चाहिये कि पहले गीजकी उत्पत्ति हुई या वृक्षकी ? यदि वृक्षको कहो तो वृक्ष कहाँसे आया ? और बीजकी कहो तो बीज कहाँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहे तो किमरु द्वारा किमसे हुई ? क्योंकि बिना किमी कारणके कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। जिससे और जिसके द्वारा बीज, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है वे ही परमात्मा हैं।

दूसरा प्रश्न हीना है कि यह प्रवृत्ति जड है या चेतन। यदि जड कहो तो चेतनकी सत्ता स्फूर्तिके बिना किमी पदार्थका उत्पन्न और सञ्चालन होना सम्भव नहीं और यदि चेतन कहो तो फिर हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि चेतन शक्ति ही परमात्मा है, बिनके द्वारा इस ससारकी उत्पत्ति हुई है। केवल ससारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतनकी सत्ता बिना इस ससारका सञ्चालन भी नियमानुसार नहीं हो सकता। बिना य गीजे किसी छोटे से-छोटे यन्त्रका भी सञ्चालन होना नहीं दियाया जाता। किसी भी कार्यका सञ्चालन हो, बिना सञ्चालकके वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है अतएव जिसमे इस ससारका नियमानुसार सञ्चालन होता है, उसीको परमात्मा समझना चाहिये। जीवोंके किये हुए कर्मोंके फलोंका भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, परमात्माके बिना क्यायोग्य मुगताया जाना

सम्भव नहीं है, यदि कहो 'कर्मके अनुसार कृता पुरुषका किये हुए कर्मोंका फल अपने आप मिट जाता है' तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि कर्म जड़ होनेके कारण उनमें यथापाप्य फल विभाग करनेका शक्ति नहीं है और जीव बुरे कर्मका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं। चोर चुरा करता है और चोरके अनुमार राना उसे दण्ड देता है परंतु तब चोर जेलखानेमें सज्य जाता है और न वह चोरीके कर्म ही उसे बच पहुँचा सकता है। राजाकी आज्ञामें नियत किये हुए अधिकारी लग ही चारके अपराधके अनुसार उसे जेठका दण्ड देते हैं, इसी प्रकार पाप-कर्म करनेवाले पुरुषोंका परमेश्वरके नियत किये हुए अधिकारी देवता पाप-कर्मका दुःखके दण्ड देते हैं। ऐसे ही वह जीव किये हुए सुकृत कर्मका फलके सुख भागनेमें भी असमर्थ है। जैसे कौं. रानाके कानूनके अनुसार चलनेवाले व्यक्तिका राजा या उनके नियत किये हुए पुरुषोंद्वारा कर्मोंके अनुसार नियत किया हुआ ही पुरस्कार मिटता है, उसी प्रकारमें सृष्टन कर्म करनेवाले पुरुषोंके भी उसके कर्मके अनुसार परमेश्वरद्वारा नियत किया हुआ फल मिटता है।

अज्ञानके द्वारा मोहित होकरने कारण तीनोंके अपने कर्मोंके अनुसार स्वतन्त्रतामें एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका सामर्थ्य और ज्ञान भी नहीं है।

इसका मिला सृष्टि प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन दिया जाता है। ऐसा प्रयोजनवाली सृष्टि की रचना मिला किसी परम बुद्धिमान् चेतन कृतके नहीं हो सकती।

इस उपर्युक्त विवेचनसे यही बात सिद्ध होनी है कि परमेश्वरके बिना न तो समारम्भी उत्पत्ति सम्भव है, न सञ्चालन हो सकता है, न जीवोंको उनके कर्मफलका यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन सृष्टि हो सकती है ।

ईश्वर 'श्वत प्रमाण' प्रसिद्ध है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं ।

ईश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं, सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है । इसके लिये जगद्-जगद् असंख्य प्रमाण देस सकते हैं ।

चतुर्वेद—

ईशावास्यमिदं मयं यत्किञ्च जगत्या जगत् । (४०।१)

'इस जगत्में जो कुछ भी है वह सब-का-सब ईश्वरसे व्याप्त है ।'

ब्रह्मसूत्र—

'जन्माद्यस्य यत्' 'शास्त्रयोनित्वात्' (१।१।२३)

'जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह ईश्वर है । शास्त्रका कारण होनेसे अर्थात् जो शास्त्रका उत्पादक है तथा शास्त्रद्वारा प्रमाणित है, वह ईश्वर है ।'

गीता—

सर्वस्य चाह हृदि सनिविष्टो

मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च ।

वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदनिदेव चाहम् ॥

(१५।१५)

‘मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अतर्यामीरूपमें स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं हा जाननेयोग्य हूँ तथा वेदांतरा कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ।’

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
ब्रामयन्मर्भूतानि यन्त्रास्तृणानि मायया ॥

(१८।६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार प्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमम परमुच्यते ।
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य तिष्ठितम् ॥

(१३।१७)

‘वह ब्रह्म ज्योतिषोंका भी ज्योति एव मायासे अति परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधस्वरूप और जाननेयोग्य है एतत्तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला आर सबके हृदयमें स्थित है।’

उत्तम पुरुषस्तन्य. परमात्मेत्युदाहृत ।
यो लोमत्रयमाविश्य निमर्त्यव्यय ईश्वर ॥

(१५।१७)

‘उन (क्षर, अक्षर) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अय ही है

कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एव अत्रिनाशा परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे कहा गया है।'

योगश्लोक—

क्लेशकर्मप्रिपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरः ।

तत्र निरतिशय सर्वज्ञमीजम् ।

पूर्वेषामपि गुरु' कालेनाननच्छेदात् ।

(समाधिपाद २४-२६)

‘अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश (मरणभय) इन पाँच क्लेशोंसे, पाप पुण्य आदि कर्मोंसे, सुख दुःखादि भोगोंसे और सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम) ईश्वर है। उस परमेश्वरमें सर्वज्ञताका कारण ज्ञान निरतिशय है। वह पूर्वमें होनेवाले ब्रह्मादिका भी उत्पादक और शिक्षक है क्योंकि कालके द्वारा उसका अन्च्छेद नहीं होता।’

उपनिषद्—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,
यत्प्रयन्त्यभिमंशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्म ।

(तेत्तिरीय ३।१)

‘जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पन्न हुए प्राणी जिसके अनुग्रहसे जीते हैं, और मृत्युके पश्चात् जिसमें लीन होते हैं, उसको तू जान, वह ब्रह्म है।’

एको देव सर्वभूतेषु गूढ

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्ष सर्गभूताधिवास

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

(श्वशा० ६।११)

‘एक ही देव (परमात्मा) सब भूतोंके अन्तर्गतमें निराजमान है, वह सर्वव्यापी है, सब भूतोंका अन्तरात्मा है । यही कर्माका अध्यक्ष, सब भूतोंका निवासस्थान, माया, चेतन, केवळ और निर्गुण है ।’

भागवतमें श्रीमद्भागवत कहते हैं—

अहं ब्रह्मा च सर्वंश्च जगत् कारणं परम् ।

आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयद्गविशेषण ॥

आत्ममाया समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ।

सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दत्ते सज्ञां त्रिपोचिताम् ॥

(४।७।५०५१)

‘हं ब्रह्मणः । मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगत्का परम कारण हूँ । मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तर्यामी हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ तथा निर्गुण हूँ । मैं अपनी त्रिगुणमया मायामें समाविष्ट होकर विश्वका पालन, पोषण और संहार करता हुआ क्रियानुसार नाम धारण करता हूँ ।’

महाभारत—अनुशासनपर्वके १४९ वें अध्यायमें कहा है—

अनादिनिघ्नं त्रिण्युं सर्वलोकमहेश्वरम् ।

लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥ ६ ॥

ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञ लोकाना कीर्तिवर्धनम् ।
 लोकनाथ महद्भूत सर्वभूतमनोद्भवम् ॥ ७ ॥
 परम यो महत्तेज परम यो महत्तप ।
 परम यो महद्ब्रह्म परम यः परायणम् ॥ ९ ॥
 परिप्राणा पत्रि यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् ।
 दैवत देवतानाञ्च भूताना योऽव्यय पिता ॥ १० ॥

'उस अनादि, अनन्त, सर्वलोकव्यापक, सर्वलोकमहेश्वर, सन लोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाला सन दु खोंको लॉघ जाता है ।' 'जो परम ब्रह्मण्य, सन धर्मोंको जाननेवाले, लोकोंकी कीर्तिको बढ़ानेवाले, लोकनाथ, सर्वभूतोंको उत्पन्न करनेवाले महान् भूत है ।' 'जो तेजके परम और महान् पुत्र हैं, जो बड़े से-बड़े तपोरूप हैं, जो परम महान् ब्रह्मरूप हैं और जो बड़े-से-बड़े श्रेष्ठ आश्रय हैं ।' 'जो पत्रि प्रस्तुओंमें सबसे अधिक पत्रि हैं, जो मगर्त्रोंके भी मगलरूप हैं, जो देवताओंके परम देवता हैं और जो प्राणीमात्रके अत्रिनात्मी पिता हैं ।'

वाल्मीकीय रामायण बुद्धकाण्ड—

कर्ता सर्वस्य लोकास्य श्रेष्ठो ज्ञानविदा विभु ।
 अक्षर ब्रह्म सत्य च मध्ये चान्ते च राघव ।
 लोकाना त्व परो धर्मो विष्णुक्सेनश्चतुर्हज ॥

(११७। ६, १५)

ब्रह्मा कहते हैं, 'हे राघव ! आप समस्त लोकोंके कर्ता, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ विभु हैं । आप ही सन लोकोंके आदि, मध्य,

अतमें विराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं, आप सब लोकोंके परमधर्म विषयसेन चतुर्भुज हरि हैं ।'

जैन, बौद्ध आर चार्नाक आदि कतिपय मतोंको छोड़कर ऐसा कोई भी वेद शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वरका प्रतिपादन न किया गया हो । यहाँतक कि मुसमान, ईसाई आदि भी ईश्वरके अस्तित्वको मानते हैं । यथा—

कुरान—पूर्व आर पश्चिम सब खुदाके ही हैं, तुम जिधर भी अपना मुँह घुमाओगे, उधर ही खुदाका मुख रहेगा । खुदा वास्तवमें अत्यंत ही उदार है, सर्वशक्तिमान् है ।

ईसाने कहा है—जिसका ईश्वरमें विश्वास है तथा जो भगवान्की शक्तिके आश्रित है, वह समारसे तर जायगा, पर अविश्वासियोंकी बड़ा दुर्गति होगी ।

४—मनुष्य यदि विचारदृष्टिमें देखे तो उसे न्यायकारी ओर परमदयालु ईश्वरकी सत्ता और दयाका पद-पदपर परिचय मिलता है । प्राचीन आर अर्वाचीन बहुत से महात्माओंकी जीवनियोंमें इस प्रकारकी घटनाओंके अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं । मैं अपने सम्बन्धमें इस विषयपर क्या लिखूँ ? अवश्य ही मैं यह विनय कर सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान् विज्ञानान् दधन परमात्माकी सत्ता और दयापर तथा उससे हानेशाला महात्माओंकी जीवन-घटनाओंपर विश्वास करनेसे अवश्य लाभ होता है ।

शिव-तत्त्व

शान्त पद्मासनस्थ शशधरमुकुट पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र
 शूल वज्र च खड्ग परशुमभयट दक्षभागे वहन्तम् ।
 नाग पाश च घण्टा प्रलयहुतबह साङ्कुश वामभागे
 नानालङ्कारयुक्त स्फटिकमणिनिभ पार्यतीश नमामि ॥*

शिव तत्त्व बहुत ही गहन है । मुझ सरीखे साधारण व्यक्तिका इस तत्त्वपर कुछ लिखना एक प्रकारसे लड़कपनके समान है । परन्तु इसी उहाने उस विज्ञानानुदधन महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने मनोविनोदके लिये कुछ लिख रहा हूँ । विद्वान् महानुभावा क्षमा करें ।

* जो शातत्वरूपा हैं, कमरने आसनपर त्रिसजमान हैं, भस्त्ररूपर चन्द्रमाता मुकुट धारण करनेवाले हैं, त्रिनेत्रके पाँच मुख हैं, तीन नयन हैं, जो अपने दाहिने भागकी भुजाओंमें शूल, वज्र, खड्ग, परशु और अभय मुद्रा धारण करते हैं तथा वामभागकी भुजाओंमें सर्प, पाश, घण्टा, प्रलयाग्नि और अङ्कुश धारण किये रहते हैं, उन नाना अलङ्कारोंसे विभूषित एवं स्फटिकमणिसे समान श्वेतवर्ण भगवान् पार्यतीश्वरको नमस्कार ।

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमें सृष्टि की उत्पत्ति का भिन्न भिन्न प्रकारसे वर्णन मिलता है। इसपर तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके पृथक्-पृथक् मन होनेके कारण उनके वर्णनमें भेद होना सम्भव है, परन्तु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है। शिवपुराणोंमें शिवसे, वैष्णवपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या रामसे और शाक्तपुराणोंमें देवीसे सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी गयी है। इसका क्या कारण है? एक ही पुरुषद्वारा रचित भिन्न भिन्न पुराणोंमें एक ही खास विषयमें इतना भेद क्यों? सृष्टिके विषय ही नहीं, इतिहासों और कथाओंका भी पुराणोंमें जहाँ-कहाँ अत्यन्त भेद पाया जाता है। इसका क्या हेतु है?

इस प्रश्नपर मूल-तत्त्व की ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरताके साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट माझम हो जाता है कि सृष्टि की उत्पत्तिके क्रममें भिन्न भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास पुराणोंके वर्णनमें एव योग, सारथ, वेदात्तादि शास्त्रोंके रचयिता ऋषियोंके वर्णनमें भेद रहनेपर भी वस्तुतः मूल सिद्धांतमें कोई खास भेद नहीं है। क्योंकि प्रायः सभी कोई नामरूप बदलकर आदिमें प्रकृति-पुरुषसे ही सृष्टि की उत्पत्ति बतलाते हैं। वर्णनमें भेद होना अथवा भेद प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई कारण हैं—

१. मूल-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासगरे आदिमें सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रम सदा एक ही नहीं रहता। क्योंकि वेद,

शास्त्र और पुराणों में भिन्न भिन्न मग और महासर्गात्ता वर्णन है, इससे वर्णनमें भेद होना स्वाभाविक है ।

२—महामर्ग और मर्गके आदिमें भी उपनिषद्में भेद रहता है । प्रथममें कहीं महामर्गका वर्णन है तो कहीं मर्गका, इसमें भी भेद हो जाता है ।

३—प्रत्येक सगरे आदिमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिकी प्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भा भेद होनेका एक कारण है ।

४—सृष्टिकी उत्पत्ति, पाठन और मत्कारके क्रमका रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुर्लभ है, इसमें समझाने के लिये नाना प्रकारके रूपोंसे उदाहरण वाक्यांशों द्वारा नाम-रूप बदलकर भिन्न भिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है । इन तापयंत्रों न समझाने कारण भी एक दूसरे प्रत्येक वर्णनमें विशेष भेद प्रकट होना है ।

ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेदशास्त्रोंमें भेद होनेके कारण हैं । अब पुराणोंके सम्बन्धमें विचार करना है । पुराणोंकी रचना महर्षि वेदव्यासजीन की । वेदव्यासजी महाराज बड़े भारी तत्त्वदर्शी विद्वान् और सृष्टिके समस्त रहस्योंका जाननेवाले महापुरुष थे । उन्होंने देखा कि वेद शास्त्रोंमें प्रज्ञा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक नामोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्योंके न समझकर अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी निचिप्रताके कारण मनुष्य इन भिन्न भिन्न नाम-रूपवाले एक ही परमात्माके अनेक मानने लगे हैं और नाना मत मतानोंका विस्तार होनेसे अज्ञान

तत्त्वका लक्ष्य छूट गया है। इस अर्थमें उन्होंने सबका एक ही परम लक्ष्यकी ओर मोड़कर सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये एत श्रुति, स्मृति आदिका रहस्य सा, शूद्रादि अन्यनुद्धिगळे मनुष्योंका समझानेके लिये उन सबके परम हितके उद्देश्यसे पुराणोंकी रचना की। पुराणोंकी रचनाशैली देखनेसे प्रतीत होता है कि महर्षि वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकारके वर्णन, उपदेश और आदर्श दिये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वरके नाना प्रकारके नाम और रूपोंका देवता भी मनुष्य प्रमाद, लोभ और मोहके बर्धाभूत हो समागता त्याग करके मार्गांतरमें नहीं जा सकते। वे किसी भी नामरूपसे परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही समार्गपर आरुढ़ रह सकते हैं। बुद्धि और रुचि वैचित्र्यके कारण ससारमें विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करनेवाले जनसमुदायको एक ही सूत्रमें बाँधकर उन्हें समार्गपर लगा देनेके उद्देश्यसे ही शास्त्र और वेदगत देवताओंको इक्षरत्व देकर भिन्न भिन्न पुराणोंमें भिन्न भिन्न देवताओंसे भिन्न भिन्न भौतसे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका क्रम बतलाया गया है। जीवोंपर महर्षि वेदव्यासजीकी परम कृपा है। उन्होंने सबके लिये परमधाम पहुँचनेका मार्ग मरुल कर दिया। पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवान्‌के जिस नाम रूपका उपासक हो वह उमीका सर्वापि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्दधन परमात्मा माने और उसीको सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाला समझे। उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम लाभदायक और सर्वोत्तम है कि भेरे

उपास्यदवसे बढ़कर आर कोई ह ही नहीं । सन उसोका छील-
पिनार या रिभूनि हे ।

भास्तमें बात भी यही ह । एक निर्विकार, नित्य, विज्ञान
नदधन परब्रह्म परमात्मा ही हैं । उहाके किमी अशमें प्रकृति है ।
उस प्रकृतिमा ही लोग माया, शक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं ।
व माया मड़ी पिचित्र हे । उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं
तो कोई अनादि, सात मानते हैं, कोई उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे
अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतलाते हैं, कोई सत् कहते
ह तो कोई असत् प्रतिपादन करते हैं । नस्तुत मायाके
सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण ह ।
क्याकि उसे न असत् ही कहा जा सकता है, न सत् ही ।
असत् तो इमन्थि नहीं कह सकते कि उमीका विवृत रूप
यह ससार (चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो) प्रत्यक्ष
प्रतीत होना है आर सत् इसत्रिये नहीं कह सकते कि जब दृश्य
सर्वथा परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देवी
जानी एन ज्ञान होनेके उत्तरकात्रमें उसका या उसके सम्बन्धका
अयत अभाव भी बनझाया गया ह और ज्ञानीका भाव ही असली
भाव है । इसीलिये उसको अनिर्बचनीय समझना चाहिये ।

विज्ञानानन्दन परमात्माके बेदोंमें दो स्वरूप माने गये हैं ।
प्रवृत्तिरहित ब्रह्मका निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अशमें
प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस प्रवृत्तिरहित ब्रह्मके अशमें
सगुण कहते हैं । सगुण ब्रह्मके भी दो भेद माने गये हैं—एक

निराकार, दूसरा साकार । उस निराकार, सगुण ब्रह्मका ही महेश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे पुकारा जाता है । वही सर्गयापी, निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीनों रूपोंमें प्रकट होकर सृष्टिही उत्पत्ति, पालन और महार किया करते हैं । इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त से हुए परात्पर, परब्रह्म परमात्मानो ही शिवके उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महा-विष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं । श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं । शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको महेश्वर, सृष्टिके उत्पन्न करनेवालेको ब्रह्मा, पाठनकर्ताको विष्णु और सहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप बनलाते हैं । भगवान् विष्णुके प्रति भगवान् महेश्वर कहते हैं—

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहरारुयथा ।
 सर्गरक्षालयगुणनिष्कलोऽपि सदा हरे ॥
 यथा च ज्योतिष मङ्गाञ्जलादे स्पर्शता न वै ।
 तथा ममागुणस्यापि सयोगाद्ब्रह्म न हि ॥
 यथैकस्या मृदो भेदो नाग्नि पात्रे न वस्तुत ।
 यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नैव वस्तुत ॥
 एव ज्ञात्वा भवद्भ्या च न दृश्य भेदकारणम् ।
 वस्तुत सर्वदृश्य च शिवरूपं मतं मम ॥

अहं भवानय चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति ।
 एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥
 तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम् ।
 मूलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम् ॥

(शिव० ज्ञान० ४ । ४१, ४४, ४८—५१)

‘हे त्रिण्यो ! हे हरे ॥ मैं स्वभायमे निर्गुण होता हुआ भी ससारकी रचना, स्थिति एवं प्रलयके लिये रज, सत्त्व आदि गुणोंसे क्रमशः ब्रह्मा, त्रिण्यु और रुद्र-इन नामोंके द्वारा तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ । जिस प्रकार जलादिके ससर्गसे अर्थात् उनमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंमें उसका सम्पर्क नहीं होता उसी प्रकार मुझ निर्गुणका भी गुणोंके सयोगसे बन्धन नहीं होता । मिट्टीके नाना प्रकारके पात्रोंमें केरुड नाम ओर आकारका ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है—एक मिट्टी ही है । समुद्रके भी फेन, बुदबुदे, तरङ्गादि विकार लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है । यह समझकर आप लोगोंको भेदका कोई कारण न देखना चाहिये । वस्तुतः सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है । मैं, आप, ये ब्रह्माजी ओर आगे चक्रर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी—ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । भेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एव सवना मूल-स्वरूप कहा गया है । यही सत्य, ज्ञान एव अनन्तरूप गुणातीत परब्रह्म है ।’

साक्षात् महेश्वरके इन वचनोंसे उनका ‘सत्य ज्ञानमनन्त

ब्रह्म'—नित्य विज्ञानानन्दधन निर्गुणरूप, सर्वयापी, सगुण, निराकार-
रूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप—ये पाँचों सिद्ध होते हैं। यही
सदाशिव पञ्चमत्र है।

इसी प्रकार श्रीविष्णुक उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्मको
महाविष्णु, सबयापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको वासुदेव तथा सृष्टि,
पालन और सहार करनेवाले रूपोंका क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और
महेश कहते हैं। महर्षि पराशर भगवान् विष्णुकी स्तुति करते
हुए कहते हैं—

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च ।
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥
एकानेकरूपाय मूलसूक्ष्मात्मने नमः ।
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहृतवे ॥
सर्गस्थितिनिनाशाना जगतोऽस्य जगन्मय ।
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥
आधारभूत विश्वस्याप्यणीयासमणीयमाम् ।
प्रणम्य सर्वभूतस्यमच्युत पुरूपोत्तमम् ॥

(विष्णु० १।२।१—५)

‘निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप, सर्व-
विनयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शङ्कर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध
ससार-तारक, निश्चयी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण, एक

और अनेक स्वप्नराल, स्थूल, सूक्ष्म—उभयामक व्यक्ताव्यक्तस्वरूप एव मुक्तिदाता भगवान् त्रिष्युका मेरा वारम्बार नमस्कार है । जो जगत्तम भगवान् इस ससारकी उत्पत्ति, पालन एव विनाशके मूल कारण हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माओं मेरा नमस्कार है । त्रिधाधार, अत्यन्त सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोंने अद्वर रहनेवाल, अत्युत्तम पुरोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है ।'

यहाँ अत्यक्तमे निर्विकार, निय, शुद्ध परमात्माका निर्गुण स्वरूप समझना चाहिये । व्यक्तमे सगुण स्वरूप समझना चाहिये । उम सगुणके भी स्थूल और सूक्ष्म—दो स्वरूप बतलाये गये हैं । यहाँ सूक्ष्ममे सर्वव्यापी भगवान् वासुदेवको समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, त्रिष्यु और महेशके भी मूल-कारण हैं एव सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म पुरोत्तम नामसे बतलाये गये हैं । तथा स्थूलस्वरूप यहाँ ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, त्रिष्यु और महेशके वाचक हैं जा कि हिरण्यगर्भ, हरि और शङ्करके नामसे कहे गये हैं । इहीं सब वचनोंमे श्रीत्रिष्युभगवान्के उपर्युक्त पाँचों रूप सिद्ध होते हैं ।

इसी प्रकार भगवता महाशक्तिकी स्तुति करते हुए दशगण कहते हैं—

सृष्टिस्थितिविनाशाना शक्तिभूते मनातनि ।

गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

(माण्डूक्य० ११ । १०)

'ब्रह्मा, त्रिष्यु आर महेशके रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन

और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये ! हे गुण-
मयी नारायणीदेवी ! तुम्हें नमस्कार हो ।'

स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

त्वमेव मर्मजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।
त्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥
कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् ।
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥
तेजस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहनिग्रहा ।
सर्वस्वरूपा सबशा सर्वाधारा परात्परा ॥
सर्वबीजम्यरूपा च मर्मपूज्या निराश्रया ।
सर्मज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥

(ब्रह्मवै० प्रकृति० २ । ६६ । ७—११)

'तुम्हीं विघ्नजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिरी
उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें निराजमान रहती हो आर
स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परब्रह्म
स्वरूप, सत्य, नित्य एव सनातनी हो, परमतेजस्वरूप और
भक्तोंपर अनुग्रह करनेने इतु शरीर धारण करनेवाली हो, तुम
मन्मथरूपा, सर्वेश्वरी, साराधार एव परात्पर हो । तुम सर्वबीजम्यरूप,
सर्मपूज्या एव आश्रयरहित हो । तुम सर्मज्ञ, सर्वप्रकारसे मङ्गल
करनेवाली एव सर्ममङ्गलोंका भी मङ्गल हो ।'

ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्दमन्मथरूपके साथ *

ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एव सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और विनाश-
के लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है ।

इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें कहा गया है—

जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे ।
अव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने ॥
एतत्त्रिभावभाषाय उत्पत्तिव्यतिकारक ।
रजोगुणगुणाग्निष्ट सृजसीद चराचरम् ॥
सत्त्वपाल महाभाग तम सहरसेऽखिलम् ।

× × × ×

(देवीपुराण ८३ । १३—१६)

‘आपकी जय हो । उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप,
त्रिगुणमय, सन्के कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एव सहारकारक
ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भाषोंमें भाषित होनेवाले महात्मा
देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है । हे महाभाग ! आप रजोगुण-
से आग्निष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर ससारको उत्पन्न करते
हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एव
तमोमूर्ति धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण ससारका सहार करते हैं ।’

उपर्युक्त वचनोंसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों
रूपोंका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर परब्रह्मरूप
एव कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन
और सहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप होना सिद्ध
होता है ।

इसी तरह भगवान् श्रीरामके प्रति भगवान् शिवके वाक्य हैं—
 एकस्त्र पुरुष साक्षात् प्रकृते पर ईर्यसे ।
 य स्याशकलया विश्व सृजत्यनति हन्ति च ॥
 अरूपस्त्रमशेषस्य जगत कारण परम् ।
 एक एव त्रिधा रूप गृह्णासि बुहकान्वित ॥
 सृष्टौ त्रिधातृन्पस्त्रव पालने स्वप्रभामय ।
 प्रलये जगत साक्षादह शर्मात्यतां गत ॥

(पत्र० पात्र० ५६ । ६—८)

‘आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात् अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अशक्त्यके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपसे त्रिधनी उत्पत्ति, पालन एव सहार करते हैं । आप अरूप होते हुए भी अखिउ त्रिधके परम कारण हैं । आप एक हाने हुए भा माया-सगलित होकर त्रिध रूप धारण करते हैं । समारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पालनके समय स्वप्रभामय विष्णुवरूपसे व्यक्त होने हैं और प्रलयके समय मुन्न शर्व (रुद्र) का रूप धारण कर लेते हैं ।’

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान् शङ्करने पार्वतीजीसे भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें कहा ह—

अगुन अरूप अलस अन जोई । भगत प्रेमवस सगुन सो होई ॥
 जो गुनरहित सगुन सो नैमे । जल हिम उपल त्रिलग नहि जैस ॥
 राम सच्चिदानन्द त्रिनेशा । नहिँ तहँ मोहनशा लयलेशा ॥
 राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुगना ॥

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा होनेका विविध प्रथमोंमें उल्लेख है। ब्रह्मवेर्नपुराणमें कथा है कि एक महासर्गके आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य अङ्गोंसे भगवान् नारायण और भगवान् शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए। वहाँ श्रीशिवजीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

विश्व विश्वेश्वरेश च विश्वेश विश्वकारणम् ।
 विश्वाधार च विश्वस्त विश्वकारणकारणम् ॥
 विश्वरक्षाकारण च विश्वान विश्वज परम् ।
 फलजीजं फलाधारं फल च तत्फलप्रदम् ॥

(ब्रह्मवै० १ । ३ । २५ २६)

‘आप विश्वरूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, विश्वके स्वामियोंके भी स्वामी हैं, विश्वके कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका सहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे विश्वमें आविर्भूत होते हैं। आप फलोंके बीज हैं, फलोंके आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाना हैं।’

गातामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भी अपने लिये श्रीमुखसे कहा है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च ।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(१४ । २७)

गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निरास शरण मुहत् ।
 गभज प्रलय म्यान निधान जीजमव्ययम् ॥

तपाम्यहमह उपं निगृह्याम्युत्सृजामि च ।

अमृत चैव मृत्युश्च मदसच्चाहमर्जुन ॥

(९।१८।१९)

मत्त परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं श्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥

(७।७)

यो मामनमनादि च वेत्ति लोकरुमहेश्वरम् ।

असमृद्ध स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(१०।३)

‘हे अर्जुन ! उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा निय-धर्मका एव अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात् उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, आयय और शास्त्रधर्म तथा एकात्मिक सुख—यह मत्र मैं ही हूँ तथा प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करने-वाला, भवना स्वामी, शुभाशुभका दंभनेपाल, समका वासस्थान, शरण देनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार, निधान* और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आर्कषण करता हूँ और त्रस्ताता हूँ एव हे अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु एव सत् आर असत्—सब कुछ मैं ही हूँ ।’

‘हं धनञ्जय ! मेरेसे सिवा किञ्चिन्मात्र भा दूसरी वस्तु नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सञ्ज्ञ मेरेमें गुँथा

* प्रत्यकालमें सम्पूर्ण भूत यन्त्ररूपसे त्रिसमे लय होते हैं, उसका नाम ‘निधान’ है ।

हुआ है। जो मुझको अजमा (नास्तर्में जमरहित) अनादि* तथा लोकोका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्यमें ज्ञानान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।'

ऊपरके इन अत्रतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान् श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वत एक ही हैं। इस त्रिवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही निष्कप निष्कलता है कि समा उपासक एक सत्य, विज्ञानान-दघन परमात्माको मानकर सबे सिद्धातपर ही चल रहे हैं। नाम रूपका भेद है, परन्तु तत्त्व-तत्त्वमें कोई भेद नहीं। सत्त्वका लक्ष्यार्थ एक ही है। ईश्वरकी इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, निर्भिकार, नित्य, विज्ञानान-दघन समझकर शास्त्र और आचार्योंके बतलाये हुए भार्गवके अनुसार किसी भी नाम रूपसे उसकी जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्माकी उपासना है।

विज्ञानान-दघन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपर्युक्त तत्त्वकी न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान् विष्णुकी निन्दा करते हैं। और कुछ वैष्णव भगवान् शिवकी निन्दा करते हैं। कोई-काई यदि निन्दा और द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्राय उदासीन से तो रहते ही हैं। परन्तु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुतः ज्ञानरहित समझा जाता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसा न करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक

* अनादि उसको कहते हैं जो आदिरहित होवे और सत्त्वका कारण

नहीं है, जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पतिमो ही इष्ट मानकर उसकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करनी हुई, पतिके माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी बन्धुओंकी भी पतिनी आज्ञानुसार पतिनी प्रसन्नताके लिये यथोचित आदरभाससे मन लगाकर मिथित् सेवा करती है और ऐसा करता हुई भी वह अपन एकनिष्ठ पतिव्रत धर्मसे जरा भी न गिरकर उल्टे शोभा और यशको प्राप्त होती है। वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें है अथवा व्यभिचार और शत्रुतामें है। यथोचित नैम मेया तो कर्तव्य हं। इसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनयभाससे भक्ति करते हुए ही अन्याय देवोंकी भी अपने इष्टदेवनी आज्ञानुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। उपर्युक्त अन्तरणों के अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही हैं तथा वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी नस्तु ही नहीं है, तब किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, तिरस्कार और उपक्षा करना उस परब्रह्मसे ही वैसा करना है। वहाँ भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या श्रीब्रह्मने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और न निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है, बल्कि निन्दा आदिना निषेध और तानोंको एक माननेकी प्रशंसा की है। गिरपुराणमें कहा गया है—

एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम् ।
परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुग्रता ॥

क्वचिद्ब्रह्मा क्वचिद्विष्णुः क्वचिद्बुद्ध प्रशस्यते ।
 नानेन तेषामाधिभ्यर्मथ्यर्थातिरिच्यते ॥
 अय परस्त्वय नेति सरम्भाभिनिवेशिनः ।
 यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न मशयः ॥

‘ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु आर शिव) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेके द्वारा वृद्धिगत होते हैं ओर 'एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं । कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा को जाती है, कहा विष्णुकी ओर कहीं महादेवको । उनका उत्कर्ष एव ऐश्वर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा है मानो वे अनेक हों । जो सशयात्मा मनुष्य वह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है वे अगले जन्ममें राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।’

सय भगवान् शिव श्रीविष्णुभगवान्से कहते हैं—

मदर्शने फल यद्वै तदेव तव दर्शने ।
 मर्मैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम् ॥
 उभयोरन्तर यो वै न जानाति मतो मम ।

(शिव० ज्ञान० ४ । ६१ ६२)

‘मेरे दर्शनका जो फल है वही आपके दर्शनका है । आप मेरे हृदयमें निवास करते हैं ओर मैं आपके हृदयमें रहता हूँ । जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है ।’

भगवान् श्रीराम भगवान् श्रीशिवसे कहते हैं—

ममासि हृदये शर्वं मनतो हृदये त्वहम् ।
 आपयोरन्तरं नास्ति मूढा पश्यन्ति दुर्धिय ॥
 ये भेदं विदधत्यद्वा आपयोरेकरूपयो ।
 कुम्भीपात्रेषु पच्यन्ते नरा कल्पमहमरुम् ॥
 ये त्वद्भक्ता सदा मस्ते मद्भक्ता धर्मसयुता ।
 मद्भक्ता अपि भूम्या भस्त्या तत्र नतिङ्करा ॥

(पद्म० पाता० ४६ । २०-२२)

‘आप शङ्कर मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है । मूर्ख एव दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अदर भेद समझते हैं । हम दोनों एकरूप हैं, जो मनुष्य हम दोनोंमें भेद भावना करते हैं वे हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपात्र नरकोंमें यानना सहते हैं । जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ़ भक्तिसे आपको भी प्रणाम करते हैं ।’

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण भी भगवान् श्रीशिवसे कहते हैं—

त्वत्परो नास्ति मे प्रेयास्त्व मदीयात्मन पर ।
 ये त्वा निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतम ॥
 पच्यन्ते कालसूत्रेण यात्रचन्द्रदिवारुरौ ।
 कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्यं वसेत्कल्पायुतं दिनम् ॥
 प्रचानान् भूमिमान् विद्वान् पुत्रबान्धववास्तथा ।
 ज्ञानवान्भुक्तिमान् साधु शिवलिङ्गार्चनां कृत्वा ॥

शिवेति शब्दमुन्चार्य प्राणांस्त्यजति यो नरः ।

कोटिजन्मार्जितात् पापान्मुक्तो मुक्तिं प्रयाति स ॥

(ब्रह्मसूत्र० प्र० ६ । ३१ ३२, ४५, ४७)

‘मुझे आपसे ऋद्धर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी आमासे भी अधिक प्रिय हैं । जो पापी, अज्ञानो एव बुद्धिहीन पुरुष आपकी निंदा करते हैं, वे जन्तक चन्द्र और मूर्खता अस्तित्व रहेगा तबतक कालमृगमें (नरकमें) पचते रहने । जो शिवलिङ्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस हजार कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है, शिवलिङ्गके अचनसे मनुष्यका प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, वाग्मय, श्रेष्ठता, ज्ञान एव मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है । जो मनुष्य ‘शिव’ शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मोंके सञ्चित पापोंसे छूटकर मुक्तिका प्राप्त हो जाता है ।’

भगवान् विष्णु श्रीमद्भागवत (४ । ७ । ५४) में दक्ष-प्रजापतिके प्रति कहते हैं—

त्रयाणामेकभावाना यो न पश्यति वै मिदाम् ।

सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति ॥

‘हे त्रिप ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी आमा हैं, हमारे अन्दर जो भेद भावना नहीं करता, नि सन्देह वह शांति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।’

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् श्रीरामने कहा है—

शकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास ।

ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरकमहँ वास ॥’

औरो एक गुप्त मत, सरहि कहा कर जोरि ।
शकर मनन निना नर, मगति न पावहि मोरि ॥

वेनो अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदय्या निंदा या अपमान करता है, वह वाम्नामें अपने ही इष्टदय्या अपमान या निंदा करता है । परमात्मानो प्राप्तिके पूर्वकालमें परमात्मा यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त अपनी समझके अनुसार अपन उपास्यदेव का जो स्वरूप कल्पित करता है, वाम्नामें उपास्यदेवका स्वरूप उससे अत्यन्त मिलक्षण है, तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची आर श्रद्धायुक्त उपासनाका परमात्मा सर्वथा मर्वाशमें स्वीकार करते हैं । क्योंकि ईश्वर-प्राप्तिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ स्वरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता । अनप्य ईश्वरके निमा भा नाम रूपकी निष्काम भावसे उपासना करनेवाला पुरुष शीघ्र ही उस निय विज्ञानानन्दधन परमात्माको प्राप्त हो जाता है । हों, सनाम भावसे उपासना करनेवाला मिलन्य हो सकता है । तथापि मनाम भावसे उपासना करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है (गीता ७ । १८), क्योंकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त होता है । 'मद्भक्ता याति मामपि' (गीता ७ । २३) ।

'शिव' शब्द निय, विज्ञानानन्दधन परमात्माका वाचक है । यह उच्चारणमें बहुत ही सरल, अत्यन्त मधुर आर स्वाभाविक ही शक्तिप्रद है । 'शिव' शब्दकी उत्पत्ति 'वश काली' धातुसे हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम

‘शिव’ है। सब चाहते हैं अखण्ड आनन्दको। अतएव ‘शिव’ शब्दका अर्थ आनन्द हुआ। जहाँ आनन्द है वहीं शांति है और परम आनन्दको ही परम मङ्गल और परम कल्याण कहते हैं, अतएव ‘शिव’ शब्दका अर्थ परम मङ्गल, परम कल्याण समझना चाहिये। इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शकर कहते हैं। ‘श’ आनन्दको कहते हैं और ‘कर’ से करनेवाला समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही ‘शकर’ है। ये सब लक्षण उस नित्य, विज्ञानानन्दघन परम ब्रह्मके ही हैं।

इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा भक्तिपूर्वक उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समझमें आ जाता है। जो पुरुष शिव-तत्त्वको जान लेता है उसके लिये फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। शिव तत्त्वको हिमालयतनया भगवती पार्वती यथार्थ रूपसे जानती थी, इसीलिये उन्मत्तेशी स्वयं शिवके बहकानेसे भी वे अपने सिद्धांतसे तिलमात्र भी नहीं टलीं। उमा शिवका यह सवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है।

शिवतत्त्वैकनिष्ठ पार्वती शिवप्राप्तिके लिये घोर तप करने लगी। माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ (उसे!) मा (ऐसा तप न करो) कहा, इससे उनका नाम ‘उमा’ हो गया। उन्होंने सूर्ये पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब उनका ‘अपर्णा’ नाम पडा। उनकी कठोर तपस्याको देख सुनकर परम आश्चर्यान्वित हो ऋषिगण भी कहने लगे कि ‘अहा, इसको धन्य है, इसकी तपस्याके सामने दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है।’ पार्वतीकी इस तपस्याको देखने-

के लिये एक समय स्वयं भगवान् शिव जटारात् वृद्ध ब्राह्मणके घेयमें तपोभूमिमें आये और पार्वतीके द्वारा पञ्च पुत्रादिसे पूजित होकर उसके तपसा उद्देश्य शिवमें विराह करना है, यह जानकर कहने लगे—

‘ह देवि ! इतनी देर धातचीत करनेमें तुमसे मेरी मित्रता हो गयी है । मित्रताके नाते मैं तुमसे कहना हूँ, तुमने बड़ी भूख की है । तुम्हारा शिवके साथ विराह करनेका सङ्कल्प सर्वथा अनुचित है । तुम सोनेको छोड़कर काँच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर कीचड़ पोचना चाहती हो । हाथी छोड़कर घेंटपर मन चढानी हो । गङ्गाजल परित्यागकर कुएँका जल पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका प्रकाश छोड़कर गद्योतको और रेशमी वस्त्र त्यागकर चमड़ा पहनना चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो देवताओंकी सन्निधिका त्याग कर असुरोंका साथ करनेके समान है । उत्तमोत्तम दण्डको छोड़कर शङ्करपर अनुराग करना सर्वथा लोभविकृत है ।

जरा भाचा तो सही, कहीं तुम्हारा सुयुग्म सुकुमार शरीर और त्रिभुवनत्रयनीय सौन्दर्य और कहीं जगधारी, चिन्तामसउपन-कारी, श्मशानविहारा, त्रिनेत्र भूतपति महादेव ! कहीं तुम्हारे घरके देवताओं और कहीं शिवके पार्षद भूत प्रन ! कहीं तुम्हारे पिता के घर बजनेवाले सुन्दर बाजोंकी ध्वनि और कहीं उस महादेवके डमरू, मिगी और गाल बजानेकी ध्वनि ! न महादेवके मों-भापका पता है, न जानिका ! दरिद्रता इतनी कि पहनाओ कसदातक नहीं है ! दिग्भ्रमर रहते हैं, पैलकी समागी करने ह और वापस

चमडा ओढे रहते हैं ! न उनमें विद्या है और न शौचाचार हो है ! सदा अनेके रहनेवाले, उत्कट विरागी, स्पष्टमालावारी महादेवके साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी ?”

पार्वती ओर अधिक शिव निन्दा न सह सकीं । वे तमककर बोली—‘बस, बस, बस रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहा चाहती । मादम होता है, तुम शिवके सम्बन्धम कुछ भी नहीं जानते । इसीसे यों मिथ्या प्रलाप कर रह हो । तुम किसी धूर्त ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ आये हो । शिव वस्तुतः निर्गुण है, करणावश ही वे मगुण होते हैं । उन सगुण और निर्गुण—उभयामरु शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सनके आदि हैं, उनके माता पिता कौन होंगे और उनकी उम्रका ही क्या परिमाण बाँधा जा सकता है ? सृष्टि उनसे उपन्न होती है, अतएव उनकी शक्तिका पता कान लगा सकता है ? यहा अनादि, अनन्त, नित्य, निर्गुण, अज, अपिनाशी, सर्वशक्तिमान्, सगुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सनातनदेव हैं । तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं । अरे, ये सारी विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके निश्चास हैं उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो ? छि ! छि ॥ तुम मुझ शिवकी ओड़कर किसी अय देवताका वरण करनेको कहते हो । अरे, इन देवताओं को जिहें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ ? यह उन भोलेनायकी ही कृपाका तो फल है । इन्द्रादि देवगण तो उनके दरवाजेपर हा स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं ओर बिना उनके गणोंकी आज्ञाके अदर घुसनेका साहस नहीं कर सकते । तुम उन्हें अमङ्गलपेश कहते हो ? अरे, उनका ‘शिव’—यह

मङ्गलमय नाम जिनके मुखमें निरंतर रहता है, उनके दशनमात्रसे सारा अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या ? जिस चिता भस्मको तुम निंदा करते हो, नृत्य-के अतर्क जब वह उनके श्रीअङ्गोंसे झड़ती है उस समय देवनागण उसे अपने मस्तकोंपर धारण करनेको लालायित होते हैं । वर, मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्त्वको विन्वुठ नहीं जानते । जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको मिना जाने उनकी निंदा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरोंके सञ्चित क्रिये हुए पुण्य त्रिलीन हो जाते हैं । तुम जैसे शिव निन्दकका सत्कार करनेसे भी पाप लगता है । शिव-निन्दनको देखकर भी मनुष्यको सचेत खान करना चाहिये, तभी वह शुद्ध होता है । वर, अब मैं यहाँसे जाती हूँ । कहीं एमा न हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निंदा प्रारम्भकर मेरे कानोंका अपवित्र करे । शिवका निंदा करनेवालेका तो पाप लगता ही है, उसे सुननेवाला भी पापका भागा होता है ।' यह कहकर उमा वहाँसे चल दा । ज्यों ही वे वहाँसे जाने लगीं, बटु बेशधारी शङ्करन उन्हें रोक लिया । वे अधिक देरतक पार्वतीसे छिपे न रह सके, पार्वती जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी रूपमें उनके सामने प्रकट हा गये और बोल—'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो ।'

पार्वतीकी इच्छा पूरा हुई, उन्हें साक्षात् शिवके दर्शन हुए । दशन ही नहीं, कुछ कालम शिवने पार्वतीका पाणिग्रहण कर लिया ।

जो पुरुष उन त्रिनेत्र, व्याघ्राम्बरधारी, सदाशिव परमात्माको निर्गुण, सगुण, निराकार समझकर

साकार दिव्य मूर्तिनी उपासना करता है उसीकी उपासना सच्ची और सर्वाङ्गपूर्ण है। इस समप्रतामें जितना अश्रु कम होता है, उतनी ही उपासनाकी सर्वाङ्गपूर्णतामें कमी है और उतना ही यह शिव-तरयसे अनभिज्ञ है।

महेश्वरकी लीलाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके जिनको अपना लीलाएँ और लीलाओंका रहस्य जानते हैं, वही जान सकते हैं। उनकी कृपाके बिना तो उनकी विचित्र लीलाओंको देख-सुनकर देवी, देवता एवं मुनियोंको भी भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है? परन्तु वास्तवमें शिवनी महाराज हैं बड़े ही आद्युतोष! उपासना करनेवालोंपर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्यको जानकर निष्काम प्रेमभाससे भजनेवालोंपर प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है? सकामभाससे, अपना मतलब गाँठनके लिये जो अज्ञानपूर्वक उपासना करते हैं उनपर भी आप रीझ जाते हैं। भोले भण्डारी मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचते। जरा सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र उमड़ पड़ता है। इस रहस्यको समझनेवाले आपको व्यङ्गसे 'भोठानाथ' कहा करते हैं। इस विषयमें गोसाईं तुळसीदासजी महाराजकी कल्पना बहुत ही सुन्दर है। वे कहते हैं—

बाबरो राबरो नाह भवानी !

दानि बडो दिन देत दये त्रिनु, वेद बड़ाई भानी ॥टेक॥

निन घरकी वर बात त्रिलोकहु, ही तुम परम सयानी ।

शिवजी दई सम्पदा देखत, श्रीशारदा मिहानी ॥
 निनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखजी नहीं निमानी ।
 तिन रक्नको नाकू मँवारत, हँ आयो नरुगानी ॥
 दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचरुता अगुलानी ।
 यह अधिकार माँपिये औरहिं, भीख भली मँ जानी ॥
 प्रेम प्रगसा पिनय व्यगजुत, मुनिविधिजी बर बानी ।
 तुलसी मुदित महेश मनहिं मन, जगतमातु मुसकानी ॥

ऐसे भोत्रनाथ भगवान् शङ्करको जो प्रेमसे नहीं भजते, वास्तवमें वे शिवके तत्त्वको नहीं जानते, अतएव उनका मनुष्य जन्म लेना ही 'यथ है' इससे अधिक उनके लिये और क्या कहा जाय । अतएव प्रिय पाठकगणों 'आपलोगोंसे मेरा भक्त निवेदन है, यदि आपलोग उचिन समझें तो नीचे लिखे साधनोंको समझकर यथाशक्ति उन्हें काममें लानकी चेष्टा करें—

(क) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय ६, श्लोक १० से १४ के अनुसार भगवान् शिवजी शरण हाकर—

(१) भगवान् शङ्करके प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी अमृतमयी कथाओंका उनके तत्त्वको जाननेवाले भक्तों-द्वारा श्रवण करने, मनन करना एवं स्वयं भी सत् शालोंको पढ़कर उनका रहस्य समझनेके लिये मनन करना और उनके अनुसार आचरण करनेके लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करना ।

- (२) भगवान् शिवकी शांतमूर्तिका पूजन रचनादि श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना ।
- (३) भगवान् शङ्करमें अनन्य प्रेम होनेके लिये विनय-भावसे रदन करते हुए गद्गद वाणीद्वारा स्तुति और प्रार्थना करना ।
- (४) 'ॐ नम शिवाय'— इस मन्त्रका मनकें द्वारा या श्वास्तिके द्वारा प्रेमभावसे गुप्त जप करना ।
- (५) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथारुचि भगवान् शिवके स्वरूपका श्रद्धा भक्तिसहित निष्काम-भावसे ध्यान करना ।
- (र) व्यवहारकालमें—
- (१) स्वार्थको त्यागकर प्रेमपूर्णकर सबके साथ सद्ब्यवहार करना ।
- (२) भगवान् शिवमें प्रेम हानेके लिये उनका आज्ञाके अनुसार फलासक्तिसे त्यागकर शास्त्रानुकूल यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, सेवा एव वर्णाश्रमके अनुसार जातिके कर्मोंको करना
- (३) सुख, दुःख एव सुख दुःखकारक पदार्थोंकी प्राप्ति और विनाशको शङ्करकी इच्छासे हुआ समझकर उनमें पद-पदपर भगवान् सदाशिवकी दयाका दर्शन करना ।
- (४) रहस्य ओर प्रभावको समझकर श्रद्धा और निष्काम प्रेमभावसे यथारुचि भगवान् शिवके स्वरूपका निरंतर

ध्यान होनेके लिये चन्ते फिरते, उठते-बैठते, उस शिवके नाम जपका अभ्यास सदा सर्वादा करना ।

(५) दृगुण और दुराचारको त्यागकर सद्गुण और सदाचारके उपार्जनके लिये हर समय कोशिश करते रहना ।

उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कठिनद्व होकर ज्यों-ज्यों करता जाता है, त्यों ही-त्यों उसके अन्त करणकी परित्रना, रहस्य और प्रभासका अनुभव तथा अनिशय श्रद्धा एव विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है । इसलिये कठिनद्व होकर उपर्युक्त साधनोंको करनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । इन सब साधनों में भगवान् सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सबसे बढ़कर है । अतएव नाना प्रकारके कर्मके बाहुल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी भी बाधा न आये, इसके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये । यदि अनय प्रेमकी प्रगाढ़ताके कारण शास्त्रानुकूल कर्मोंके करनेमें कहीं कमी आती हो तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु प्रेममें बाधा नहीं पड़नी चाहिये । क्योंकि जहाँ अनय प्रेम है उहाँ भगवान्का चिन्ता (ध्यान) तो निरन्तर होता ही है । और उस ध्यानके प्रभाससे पद-पदपर भगवान्की दयाका अनुभव करता हुआ मनुष्य भगवान् सदाशिवक तत्त्वको यथार्थरूपसे समझकर वृत्तवृत्त्य हो जाता है, अर्थात् परमपदको प्राप्त हो जाता है । अतएव भगवान् शिवके प्रेम और प्रभासको समझकर उनके स्वरूपका निष्काम प्रमभाससे निरन्तर चिन्तन होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये ।

शक्तिका रहस्य

शक्तिके विषयमें कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमानप्रसाद पौदारने प्रेरणा की, किन्तु 'शक्ति' शब्द बहुव्यापक होनेके कारण इसके रहस्यको समझानेकी मैं अपनेमें शक्ति नहीं देखता, तथापि उनके आप्रहसे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किञ्चित् लिख रहा हूँ।

शक्तिके रूपमें ब्रह्मकी उपासना

शास्त्रोंमें 'शक्ति' शब्दके प्रसङ्गानुसार अलग अलग अर्थ किये गये हैं। तान्त्रिकालेग इसीको पराशक्ति कहते हैं और इसीको विज्ञानानन्दधन ब्रह्म मानते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद्, पुराण आदिमें भी 'शक्ति' शब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूल प्रकृति आदि नामोंसे विज्ञानानन्दधन निर्गुण ब्रह्म एव सगुण ब्रह्मके

लिये भी किया गया है। विज्ञानानन्दधन ब्रह्मका तरंग अति सूक्ष्म एवं गुण होनेके कारण शास्त्रोंमें उसे नाना प्रकारसे समझानेकी चेष्टा की गयी है। इसलिये 'शक्ति' नामसे ब्रह्मकी उपासना करनेसे भी परमात्मा ही प्राप्ति होती है। एक ही परमामन्त्रकी निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नामोंसे भक्तलोग उपासना करते हैं। रहस्यको जानकर शास्त्र और आचार्योंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार उपासना करनेवाले सभी भक्तोंको उसकी प्राप्ति ही सक्ती है। उस दयासागर प्रेममय सगुण निर्गुणरूप परमेश्वरको सर्वोपरि, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्, सर्वयापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्भिकार, नियत, विज्ञानानन्दधन परब्रह्म परमात्मा समझकर श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रणाम उपासना करना ही उससे रहस्यको जानकर उपासना करना है, इसलिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उस विज्ञानानन्दस्वरूपा महाशक्ति भगवती देवीकी उपासना करनी चाहिये। वह निर्गुणस्वरूपा देवी जीवोंपर दया करके स्वयं ही सगुणभावको प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे उत्पत्ति, पाठन और सहायकार्य करती है।

स्वयं भगवार् श्रीकृष्णजी कहते हैं—

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीदरिणी ।
 त्वमेवाद्या सृष्टिविधा स्वेच्छया त्रिगुणात्मिनी ॥
 कार्यार्थिं सगुणा त्व च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् ।
 परब्रह्मस्वरूपा त्व सत्या निया सनातनी ॥
 तेज स्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा ।
 सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥

सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया ।
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥

(ब्रह्मवैवतयु० प्रवृत्ति० २ । ६६ । ७-१०)

‘तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्ति के समय आद्याशक्तिके रूपमें निराजमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनप्रशंसा सगुण हो जाती हो । तुम परब्रह्मस्वरूप, सत्य, नित्य एव सनातनी हो । परमतेजस्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती हो । तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वोपाय एव परात्पर हो । तुम सर्वबीजस्वरूप, सर्वपूज्या एव आश्रय-रहित हो । तुम सर्वज्ञ, सर्वप्रकारमें मङ्गल करनेवाली एव सर्व मङ्गलोंकी भी मङ्गल हो ।

उस ब्रह्मरूप चेतनशक्तिके दो स्वरूप हैं—एक निर्गुण और दूसरा सगुण । सगुणके भी दो भेद हैं—एक निराकार और दूसरा साकार । इसीसे सारे ममारकी उत्पत्ति हाती है । उपनिषदोंमें इसीको पराशक्तिके नामसे कहा गया है ।

तस्या एव ब्रह्मा जजीजनत् । विष्णुरजीजनत् । रुद्रोऽ-
जीजनत् । सर्वे मरुद्गणा अजीजनन् । गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा
वादित्रवादिना समन्तादजीजनन् । भोग्यमजीजनत् । सर्वम-
जीजनत् । सर्वशक्तमजीजनत् । अण्डज स्वेदजमुद्भिज्ज
जरायुज यत्किञ्चैतत्प्राणि म्यावरजङ्गम मनुष्यमनीजनत् । सैषा
शक्ति ।

(बृहृचोपनिषद्)

उस पराशक्तिसे व्रथा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। उमासे सत्र मरुद्भ्रम, गार्धर्य, अप्सराएँ और वाना बनानेवाले कितने सत्र ओरसे उत्पन्न हुए। समस्त भाग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, उद्विज, जरायुज जो कुछ भी म्यात्र, जङ्गम मनुष्यादि प्राणीमात्र उर्मा पराशक्तिसे उत्पन्न हुए। उमी यह पराशक्ति है।

ऋग्वेदमें भगवता कहती हैं—

अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्य-

हमादित्यैस्त विश्वदेव ।

अह मित्रारुणोमा विमर्ष्य-

हमिन्द्राग्नी अहमग्निनोमा ॥

(ऋग्वेद० अष्टक ८।७।११)

अर्थात् 'म रुद्र, वसु, आदित्य और मित्रदेवोंके रूपमें विचरती हूँ। वैसे ही मित्र, रुण, इन्द्र, अग्नि और अग्निनीकुमारोंके रूपमें धारण करती हूँ।'

ब्रह्मसूत्रमें भी कहा है कि —

‘सर्वोपिता तद्दर्शनात्’ (दि० अ० प्रथमपाद)

‘वह पराशक्ति सन्मामर्ष्यसे युक्त है क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है।’

यहाँ भी ब्रह्मका वाचन खीलिङ्ग शब्द आया है। ब्रह्मकी व्याख्या शास्त्रोंमें खीलिङ्ग, पुँडिङ्ग और नपुंसकङ्गि आदि मनी त्रिङ्गोंमें की गयी है। इसलिये महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मकी उपासना की जा सकती है। वगाउमें श्रीरामकृष्ण परमहंसने मूर्

भगवती, शक्तिके रूपमें ब्रह्मणी उपासना की थी । वे परमेश्वरनामाँ, तारा, काठी आदि नामोंसे पुकारा करते थे । और भी बहुत-से महात्मा पुरुषोंने खानाचक्र नामोंसे विज्ञानानन्दघन परमात्माकी उपासना की है । ब्रह्मणी महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम और निष्कामभावसे उपासना करनेसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है ।

शक्ति और शक्तिमान्की उपासना

बहुत से सज्जन इसको भगवानकी ह्वात्निनी शक्ति मानते हैं । महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इमीको कहते हैं । लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, रागा, सीता आदि सभी इस शक्तिके ही रूप हैं । माया, महामाया, मूलप्रकृति, विद्या, अविद्या आदि भी इसीके रूप हैं । परमेश्वर शक्तिमान् है और भगवती परमेश्वरी उसकी शक्ति है । शक्तिमान्से शक्ति अलग होनेपर भी अलग नहीं समझी जाती । जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे भिन्न नहीं है । यह सारा ससार शक्ति और शक्तिमान्से परिपूर्ण है और उमीसे इमकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं । इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान् और शक्ति युगलकी उपासना करते हैं । प्रेमस्वरूपा भगवती ही भगवान्को सुगमतासे मिला सकती है । इस प्रकार समझकर कोई कोई केवल भगवतीकी ही उपासना करते हैं । इतिहास पुराणादिमें सब प्रकारके उपासनोंके त्रिये प्रमाण भी मिलते हैं ।

इस महाशक्तिरूपा जगज्जननीकी उपासना लोग नाना प्रकारसे करते हैं । कोई तो इम महेश्वरीको इतरसे भिन्न समझते हैं और

कोई अभिन्न मानते हैं। वास्तवमें तत्त्वको समझ लेना चाहिये फिर चाहे जिस प्रकार उपासना करे कोई हानि नहीं है। तत्त्वको समझकर श्रद्धाभक्तिपूर्वक उपासना करनेसे सभी उस एक प्रेमास्पद परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं।

सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी उपासना

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शास्त्रोंमें इस गुणमयी विद्या अभिघोरुपा मायाशक्तिका प्रकृति, मूलप्रकृति, महामाया, योग-माया आदि अनेक नामोंसे कहा है। उस मायाशक्तिकी व्यक्त और अव्यक्त यानी माय्यावस्था तथा विक्तावस्था दो अवस्थाएँ हैं। उसे कार्य, कारण एव व्याकृत, अव्याकृत भी कहते हैं। तेईस तत्त्वोंके विस्तारवाला यह सारा मसार तो उमना व्यक्त स्वरूप है। जिसमे सारा मसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह लीन हो जाता है वह उसका अव्यक्त स्वरूप है।

अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसत्तके ॥

(गीता ८।१८)

अथात् 'सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अथात् ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें लय होते हैं।'

ससारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्माको और कोई प्रकृति-को तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंका बतलाते हैं। विचार

करके देखनेसे मभीका रहना ठीक है। जहा ससारकी रचयिता प्रकृति है वहाँ समझना चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी प्रकृति ससारको रचती है।

मयाध्यक्षेण प्रकृति स्रयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥

(गीता ९।१०)

अर्थात् 'ह अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया चराचरसहित सर्व जगत्को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतुमे ही यह ससार आसर्गमनल्प चक्रमे घूमता है ।'

जहा ससारका रचयिता परमेश्वर है वहाँ सृष्टिके रचने प्रकृति द्वार है।

प्रकृति स्वामश्रष्टभ्य विसृजामि पुन पुन ।
भूतग्राममिम कृत्स्नमगश प्रकृतेर्वशात् ॥

(गीता ९।८)

अर्थात् 'अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार करके स्वभावनै वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बारम्बार उनके कर्मके अनुसार रचता हूँ ।'

वास्तवमें प्रकृति और पुरुष दोनोंके सयोगसे ही चराचर ससारकी उत्पत्ति होती है।

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
सभ्य सर्गभूताना ततो भवति भारत ॥

(गीता १४।३)

अर्थात् 'हे अर्जुन ! मेरा महद्गुणरूप प्रकृति अर्थात् त्रिगुण-मयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात् गर्भागमना स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप ज्ञानको स्थापन करता हूँ । उस जड़ चेतनके सयोगमें सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।'

क्योंकि विज्ञानानन्दधन, गुणान्तर परमात्मा निर्विकार होनेके कारण उसमें क्रियाका अभाव है । और त्रिगुणमयी माया जड़ होनेके कारण उसमें भा क्रियाका अभाव है । इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रकृतिमें स्पन्द होता है तभी मसारका उत्पत्ति होती है । अतएव प्रकृति और परमात्माके सयोगसे ही मसारकी उत्पत्ति होता है अथवा नहीं । महाप्रलयमें कार्यमहित तानों गुण कारणमें लय हो जाते हैं तब उस प्रकृतिकी अयत्करूपसे साम्यावस्था हो जाती है । उस समय सारे जीव स्वभाव, कर्म और वासनासहित उस मूल प्रकृतिमें तमय ले हुए अयत्करूपसे स्थित रहते हैं । प्रलयकाळका अन्तिम समाप्त होनेपर उस माया शक्तिमें ईश्वरके सकाशसे शक्ति होती है तब विकृत अवस्थाको प्राप्त हुई प्रकृति तैस्त तत्पक्षि रूपमें परिणत हो जाती है तब उसे व्यक्त कहते हैं । किन्तु ईश्वरके सकाशसे ही वह गुण, कर्म और वासनाके अनुसार पञ्च भोगनके उच्च चराचर जगत्को रचना है ।

त्रिगुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर आवेग और आधार एक व्याप्य-व्यापकसम्बन्ध है । प्रकृति आवेग और परमात्मा आधार है । प्रकृति व्याप्य और परमात्मा व्यापक है । निरव्य चेतन, विज्ञानानन्दधन परमात्माके किसी एक अंशमें चराचर जगत्के सहित

प्रकृति है। जैसे तेज, जल, पृथिवीके सहित वायु आकाशके आधार हैं वैसे ही यह परमात्माके आधार है। जैसे बादल आकाशसे व्याप्त हैं वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिमहित यह सारा ससार व्याप्त है।

यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥

(गीता ९।६)

अर्थात् 'जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनवाला महान् वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे सङ्कल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें स्थित हैं—ऐसे जान ।'

अथवा बहूनैतेन किं ज्ञातेन तजार्जुन ।
निष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥

(गीता १०।४२)

अर्थात् 'अथवा ह अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ? मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगमायाके एक अश-मात्रसे धारण करने स्थित हूँ ।'

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

(इश० १)

अर्थात् 'त्रिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर जगत् ईश्वरसे व्याप्त है ।'

किंतु उस त्रिगुणमयी मायासे यह लिप्यायमान नहीं होता । क्योंकि त्रिनानादघन परमात्मा गुणातीत केवल और सबका साक्षी है ।

एको देव सर्वभूतेषु गूढ
 सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
 कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिपाम्
 माती चेता केचलो निर्गुणश्च ॥

(नेता० ६।११)

अर्थात् 'जो दस सब भूतोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापक, सर्व भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मका अग्रिष्ठाता, सब भूतोंका आश्रय, सबका साक्षी, चेतन, केचल और निर्गुण यानी सत्त्व, रज, तम— इन तीनों गुणोंसे परे है वह एक है ।'

इस प्रकार गुणोंसे अतात परमात्मानो अच्छी प्रकार जानकर मनुष्य इस ससारके सारे दु खों और क्लेशोंसे मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । इसके जाननेके लिये सभसे सहज उपाय उस परमेश्वरकी अनन्य शरण है । इसलिये उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सच्चिदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना चाहिये ।

देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥

(गीता ७।१४)

अर्थात् 'क्योंकि यह अतीन्द्रिय अर्थात् अनि अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको ही निरन्तर भजते हैं व इस मायाको उद्बद्धन कर जाते हैं अर्थात् ससारसे तर जाते हैं ।'

त्रिधा-अत्रिधारूप त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है। इसे कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, सात मानते हैं। तथा कोई इसको सत् आर काई असत् कहते हैं एव कोई इसको ब्रह्मसे अभिन्न और कोई इसे ब्रह्मसे भिन्न प्रकृत होते हैं। वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है इसलिये इसको अनिर्वाचनीय कहा है।

अत्रिधा-दुराचार, दुर्गुणरूप, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति, महत्तत्त्वका कायरूप यह सारा दृश्यवर्ग इसीका विस्तार है।

त्रिधा-भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, समष्टि बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, मदाचार, सद्गुणरूप दैवी सम्पदा यह सब इसीका विस्तार है।

जैसे ईंधनको भस्म करके अग्नि स्वतः शांत हो जाता है वैसे ही अत्रिधाका नाश करके त्रिधा स्वतः ही शांत हो जाती है, ऐसे मानकर यदि मायाको अनादि सात बतलाया जाय तो यह दोष आता है कि यह माया आनमे पहले ही सात हो जानी चाहिये थी। यदि वही भविष्यतः सात होनेवाली है तो फिर इससे छूटनेके लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है? इसके सात होनेपर सारे जीव अपने आप ही मुक्त हो जायेंगे। फिर भगवान् किसलिये कहते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी माया करनेमें बड़ी दुस्तर है किन्तु जो मेरी शरण हो जाते हैं वे इस मायाको तर जाते हैं।

यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलाया जाय तो इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये। सम्बन्ध अनादि-अनन्त मान लेनेसे जीवका कभी छूटकारा हा ही नहीं मन्ता और

भगवान् कहते हैं कि भेद, भेदज्ञके अन्तरको तत्त्वसे समझ लेनेपर जीव मुक्त हो जाता है—

क्षेत्रक्षेत्रतयोरेवमन्तर
 भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥

(गीता १३।३४)

अर्थात् 'इस प्रकार क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञके भेदको* तथा विस्मर-
 सहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायका जा पुरुष जाननेकोद्वारा तत्त्वसे
 जानते हैं वे महामाजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ।'

इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं माना जा
 सकता । इसे न तो सत् ही कहा जा सकता है आर न असत्
 ही । असत् तो इसलिये कहा जा सकता कि इसका विचार
 रूप यह सारा ससार प्रयत्न प्रतीत होता है और सत् इसलिये
 नहीं बतलाया जाता कि यह दृश्य जडवग सर्वदा परिवर्तनशाल
 होनेके कारण इसकी नित्य सम स्थिति कहा देखी जाती ।

इस मायाको परमेश्वरसे अलग भी नहीं कह सकते क्योंकि
 माया यानी प्रकृति जड, दृश्य, दुःखरूप विचारी है आर परमात्मा
 चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप आर निर्विकार हैं । दोनों अनादि
 होनेपर भी परस्पर इनका बड़ा भारी अन्तर है ।

माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।

(श्वेता० ४।१०)

* धनको नष्ट, विचारी, क्षणिक और नाशवान् तथा धनज्ञको
 नित्य, चेतन, अविचारी और अविनाश जानना ही उनके भेदको जानना
 है ।

‘त्रिगुणमयी मायानो तो प्रवृत्ति (तेईस तत्त्व जडवर्गका कारण) तथा मायापतिका महेश्वर जानना चाहिये ।’

द्वे अक्षर ब्रह्मपरं त्वनन्ते
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।
क्षर त्वविद्या अमृतं तु विद्या
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्य ॥

(श्वेता० ५।१)

‘जिस सन्न्यायी, अनन्त, अविनाशी, परब्रह्म, अतीरामी परमात्मामें विद्या, अविद्या दोनों गूढ़भावसे स्थित हैं । अविद्या क्षर है, विद्या अमृत है (क्योंकि विद्यासे अविद्याका नाश होता है) तथा जो विद्या, अविद्यापर शासन करनेवाला है वह परमात्मा दोनोंसे ही अलग है ।’

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरगदपि चोत्तम ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः ॥

(गीता १५।१८)

अर्थात् ‘क्योंकि मैं नाशवान् जडवर्ग क्षरसे तो सन्या अतीत हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ इसलिये लोके और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ।’

तथा इस मायानो परमेश्वरसे भिन्न भी नहीं कह सकत ।
क्योंकि वेद और शास्त्रोंमें उसे ब्रह्मका रूप बतलाया है ।

‘सर्वं खन्विद् ब्रह्म’ (छा-दान्य० ३।१४।१)

‘वामुदेव सर्वमिति’ (गीता ७।१९)

‘सदमचाहमर्जुन’

(गीता ९।१९)

तथा माया ईश्वरकी शक्ति है आर शक्तिमान्से शक्ति अभिन्न होती है । जैसे अग्निनी दाहिना शक्ति अग्निसे अभिन्न ह इसलिये परमात्मासे इसे भिन्न भी नहीं कह सकते ।

चाहे जैसे हो तत्त्वको समझकर उस परमात्माकी उपासना करना चाहिये । तत्त्वको समझकर की हुई उपासना ही सर्वोत्तम है । जो उस परमेश्वरको तत्त्वसे समझ जाता है वह उसको एक क्षण भी नहीं भूठ सकता, क्योंकि मय कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला परमात्माको कैसे भूल सकता है ? अथवा जा परमात्माको सारे समारसे उत्तम समझता है वह भी परमात्माको छोड़कर दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है ? यदि भजता है तो परमात्माके तत्त्वको नहीं जानता । क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको उत्तम समझता है उसीको भजता है यानी ग्रहण करता है ।

मान लीजिये एक पहाड़ है । उसमें लोह, ताँबा, शीशे और सोनेकी चार खानें हैं । किसी टेक्केदारन परिमित समयके लिये उन खानोंको टेक्केपर ल डिया और वह उससे माट निगाटना चाहता है तथा चारों धातुओंसे किसीको भी निगाला, ममय करीब-कराब बराबर ही लगता है । इन चारोंकी कामतको जानने वाला टेक्केदार सोनेके रहते हुए, सोनेको छोड़कर क्या लेहा, ताँबा, शीशा निकालनेके लिये अपना समय लगा सकता है ? कभी नहीं । सर्व प्रकारसे वह तो केवल सुवर्ण ही निकालेगा । वैसे ही माया आर परमेश्वरके तत्त्वको जाननेवाला परमेश्वरको छोड़कर

नाशवान्, क्षणमद्भुर भोग ओर अर्थके लिये अपने अमून्य समय-
को कभी नहा लगा सकता । यह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्मा
ही भजेगा ।

गीतामें भी कहा है—

यो मामेवमममृतो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वत्रिद्धजति मा सर्वभावेन भारत ॥

(गीता १५ । १९)

अर्थात् 'ह अर्जुन ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष
मुझसे पुरुषोत्तम जानता है वह सब पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर
मुझ बाहुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।'

इस प्रकार इतरकी आन्य भक्ति करनेमें मनुष्य परमेश्वरको
प्राप्त हो जाता है । इसलिये श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेमभावसे नित्य
निरन्तर परमेश्वरका भजन, ध्यान करनेके लिये प्राणपर्यन्त प्रयत्न
शील रहना चाहिये ।

गीतामें चतुर्भुज रूप

एक सज्जनका प्रश्न है कि भगवान्‌न गाताके ११ वें अध्याय-के ४५ वें ओर ४६ वें श्लोकमें अर्जुनके प्राथना करनेपर कान-सा रूप दिखताया ? वह मनुष्यरूप या या दवरूप ? यदि देवरूप था तो अर्जुनने ४१ वें एव ४२ वें श्लोकमें प्रभाव नहीं जाननकी बात कैसे कही ?

उत्तर

श्रीमद्भगवद्गीताके ११ वें अध्यायके ४५ वें श्लोकमें अर्जुनन कहा है—

तदेव मे दर्शय दृष्ट्वा म्प

प्रसीद देवेश जगन्निधाम ॥

इस श्लोककी अर्थ—‘हे देव ! आप उमी रूपका मरे लिये निखलाइय, हे देवदा ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न हाइय’ यह

भी हो सकता है, आर 'हे देवेश ! आप उसी देवरूपको मेरे लिये दिखलाइये, हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये' यह भी हो सकता है । 'देव' शब्दके साथ 'रूपम्' की सन्धि कर देनेसे 'देवरूप' स्पष्ट हो जाता है । अलग-अलग रखनेसे देव सम्बोधन हो जाता है । जहाँ 'देवेश' सम्बोधन हे इसलिये 'देव' सम्बोधनका आवश्यकता नहीं हे, परन्तु यदि 'देव' सम्बोधन मान लिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है । प्राय मस्त्रन टीकाकारोंने सम्बोधन ही माना है । गीताप्रेसकी साधारण टीकामें भी सम्बोधन माना गया है । ऐसा मानकर भी अर्जुनकी प्रार्थनाका भाव 'देवरूप' दिखलानेमें ही है ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि ४६ वें श्लोकमें अर्जुन स्पष्ट कहता है—

किरीटिन गदिन चक्रहस्त-
 मिच्छामि त्वा द्रष्टुमह तथैव ।
 तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
 सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥

'मैं जैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए, गदा और चक्र हाथमें लिये हुए दर्शना चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वरूप ! हे सहस्रबाहा ! आप उस ही चतुर्भुज रूपसे युक्त हो जाइये ।'

भगवान् श्रोत्रिण भी समय समयपर चतुर्भुज रूपसे, केवल अर्जुनको ही नहीं, दूसरोंको भी दर्शन दिया करते थे, जिसके लिये महाभारत और भागवत आदि ग्रन्थोंमें प्रमाण मिलते हैं—

पर्यङ्गादवस्थाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज ।

(श्रीमद्भा० १० । ६० । २६)

‘पङ्क्तसे शीघ्र उतरकर नीचे पड़ी हुई रुक्मिणीको चतुर्भुज भगवान्ने उठाया ।’

न ब्राह्मणान्मे दधित रूपमेतचतुर्भुजम् ।

सर्वदेवमयो विप्र सर्वदेवमयो ह्यहम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ८६ । ५४)

‘यह मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहा है क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ ।’

तया म मम्यक् प्रतिनन्दितस्तत-

स्तथैव सर्वविदुराणिभिस्तथा ।

विनिययां नागपुगद्गटाग्रजो

स्थेन दिव्येन चतुर्भुज स्वयम् ॥

(महा० अनु० ५२ । ५४)

‘कुत्ताने भगीर्भोनि आशीर्वाद दिया, विदुर आदि सभन सम्मान किया, तब चतुर्भुज श्रीकृष्ण स्वयं दिव्य रूपमें घटकर हस्तिनापुरसे बाहर निकल ।’

सोऽय पुरुषशार्दूलो मंघवर्णश्चतुर्भुज ।

मश्रित पाण्डवान् प्रेम्णा भवन्तश्चैनमाश्रिता ॥

(महा० अनु० १४८ । २२)

‘वे पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, मेवर्ण हैं, चार भुजायुक्त हैं,

वे प्रेमके कारण तुम पाण्डवके अज्ञान हैं आर तुमने उनका आश्रय लिया है ।'

इन प्रमाणोंमें तो चतुर्भुज मनुष्यरूप मान लेनेमें भी कोई आपत्ति नहीं आती परन्तु यहाँ ऐसा नहीं माना जा सकता । क्योंकि ४८ वें श्लोकमें भगवान्ने 'न वेदयज्ञायपनैर्न दानै' आदि कहकर निरक्षरकी प्रशंसा की है फिर आगे चलकर ५३ वें श्लोकमें भी 'नाह वेदैर्न तपसा' आदि कहकर कठोर-वरीब इसी प्रकारकी प्रशंसा पुन की है । यह प्रशंसा निरक्षरकी नहीं मानी जा सकती क्योंकि अत्यन्त सर्मापमें इन प्रकार पुनरुक्ति तप आना युक्तिमगत नहीं है ।

दूसरे, वहाँ ५४ वें श्लोकमें यह कहा गया है कि अनन्य भक्तिके द्वारा मैं अपना ऐसा रूप दिखा सकता हूँ, परन्तु निरक्षरके लिये भगवान् पहले कह चुके हैं कि 'यह मेरा परम तेजोमय निरक्षर तरे भिया दूसरे किसीन पहले नहीं देता । मनुष्यलोकेमें इस निरक्षरको मैं वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र तपसे भी तरे सिवा दूसरेको नहीं दिखा सकता ।' इसका यह अर्थ नहीं कि अनन्यभक्तिके द्वारा भगवान्का निरक्षररूप नहीं देखा जा सकता, या यह भा अर्थ नहीं कि श्रीभगवान् निरक्षररूपके दिग्बलाने में असमर्थ हैं । अभिप्राय यह है कि जैसा रूप अर्जुनको दिखलाया, वैसा दूसरेको नहीं दिखाया जा सकता । क्योंकि वह महाभारत कालका रूप है । भीष्मादि दोनों सेनाओंके वीर भगवान्के दाढ़ोंमें है । यह रूप सदा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है,

इसीत्रिये भगवान्ने स्पष्ट कहा कि इस नर-लोकमें दूसरे किसीने न तो यह रूप पहले देखा है और न आगे देख सकता है। यद्यपि सङ्गयन भी यह रूप देखा था परन्तु वह समकालीन था। भगवान् श्रीकृष्णने गीतासे पूर्व एक बार कारवोंजी राजसभामें विदग्ध दिग्गलाया था, परन्तु वह रूप इस विदग्धरूपसे भिन्न था। तीसरी बात यह है कि इस विशाल विदग्धरूपको देखनेके लिये दिव्यचक्षुकी आवश्यकता थी। भगवान्ने 'दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमद्गमम्' कहकर अजुनका विदग्धरूप देखनेके लिये दिव्य चक्षुः दिये थे। परन्तु यहाँ दिव्य चक्षुःकी कोई बात नहीं है। अनय भक्ति करनगाला कोई भी उस स्वरूपको देख सकता है। इसमें यह मिथ्य होना है कि ५२ से ५४ श्लोकमें की गयी महिमा विश्वरूपकी नहीं है।

यदि यह कहा जाय कि वह महिमा विश्वरूपकी तो नहीं है परन्तु भगवान्के चतुर्भुज मनुष्यरूपकी है तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि वहाँ ५२ वें श्लोकमें कहा गया है कि 'मेरा यह दुर्लभ रूप जो तुमने देखा है, इस रूपको देखनेकी देवता भी सदा आराधना करते हैं—'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाङ्क्षिणः'— देवता मनुष्यरूप चतुर्भुजकी आराधना क्यों करने लगे? वह तो मनुष्योंको भी दीव्य सकता था फिर देवताओंके लिये कौन सी दुर्लभ बात थी? यदि यह कहा जाय कि देवता विश्वरूपके दर्शनकी आराधना करते हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि निसक मुखारविन्दमें दोनों सेनाओंके वीर जा रहे हैं, और चूर्ण हो रहे हैं। रूपके दर्शनकी आराधना

करेंगे ? इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरी बार कर्तुई महिमा भगवान्‌के देवरूप चतुर्भुजकी है। अर्जुनके 'गदिन् चक्रिणम्' शब्दोंसे भी यही सिद्ध होता है क्योंकि नररूप भगवान्‌ तो युद्धमें शस्त्र ग्रहण न करनेकी दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर चुके थे फिर गदादि धारण करनेके लिये अर्जुन उनसे क्योंकर कहता। सञ्जयके वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि पहले भगवान्‌ अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना चतुर्भुज देवरूप दिखलाया फिर तुरन्त ही साम्ययुग् द्विभुज मनुष्यरूप होकर अर्जुनके आश्रासन दिया।

चतुर्भुज देवरूपके प्राकृत्यके बाद और मनुष्यरूप होनेवे पूर्व अर्जुनकी कैसी स्थिति रही इसका कोई वर्णन नहीं मिलता भगवान्‌के मनुष्यरूप हो जानेके बाद ही अर्जुन अपनी स्थितिका वर्णन करता है कि 'अत्र मैं अपनी प्रशतिको प्राप्त हो गया।' इससे अनुमान होना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौम्य मनुष्यरूप धारण करनेपर ही अर्जुन अपनी पूर्व स्थितिमें आया। चतुर्भुज देवरूप-दर्शनके समय उसकी स्थिति सम्भवत आश्रययुक्त और हर्षोत्तम ही हो गयी होगी। किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं मिलना। इसीसे बहुत से संस्कृत टीकाकारोंने चतुर्भुज देवरूपके प्रकट होनेका वर्णन नहीं किया। परन्तु सञ्जयके कथनमें इसका स्पष्ट वर्णन है, सञ्जय कहता है—

इत्यर्जुन चासुदेवस्तथोस्तथा
स्वरूपं दर्शयामास भूय ।

आश्वासयामास च भीतमेन
भूत्वा पुन सौम्यनपुर्महात्मा ॥

(गीता ११।५०)

इस श्लोकका सरल और स्पष्ट अन्वय यों होता है—

वासुदेव अर्जुनम् इति उक्त्वा भूय तथा स्वक रूप
दर्शयामास च पुन महान्मा सौम्यवपु भूत्वा एन भीतम्
आश्वासयामास ।

अर्थात् 'वासुदेव भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर
फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज (देव) रूपको दिखाया और फिर
महामा कृष्णने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुनको धीरज
दिया ।'

उपर्युक्त आध श्लोकके 'भूय तथा स्वक रूप दर्शयामास'
इन वचनासे यह सिद्ध है कि श्रीभगवान्ने ४९ वें श्लोकमें जा
यह—'व्यपेतभी प्रीतमना त्व तद् एव मे इद रूप पुन
अपश्य ।' अर्थात् 'भयरहित हुआ प्रीतियुक्त मनग्राह्य तू मेरे उमा
रूपको देस' कहा था, वही अर्जुनका वाञ्छनीय देव रूप दिखलाया ।
इसके बादके आध उत्तराद्धमें पुन सौम्य मनुष्यरूप होकर धारज
देनेकी बात आ गयी ।

ऐसा सीरा अन्वय न लगाने कोई कोई 'सौम्यरूप' को
'स्वक रूपम्' का विशेषण मान लेते हैं परन्तु ऐसा नहीं बन
सकता क्योंकि 'स्वक रूपम्' द्वितीया विभक्तिना एक उचन और
वर्त्म है । 'महामा कृष्णना विशेषण है और कर्तामें

प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके सिवा ऐसा माननेमें 'भूत्वा' अयय भी व्यर्थ हो जाता है। कोई कोई क्लिष्ट कल्पना करके खींचतानकर ऐसा अयय करते हैं—

महात्मा वासुदेव, अर्जुनम् इति उक्त्वा पुन सौम्यवपुः
भूत्वा तथा स्वक रूप दर्शयामास च एन भीत पुनः
आश्वासयामास ।

इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि भगवान् पहले सौम्यवपु हुए और तब अर्जुनको अपना रूप दिखलाया। जब सौम्यवपु हो ही गये तो फिर दिखलाया क्या, सौम्यवपु होते ही अर्जुनने देख ही लिया। 'भूत्वा' अयय किसी दूसरी क्रियाकी अपक्षा करता है और वह क्रिया 'आश्वासयामास' ही होनी चाहिये क्योंकि वही नजदीकमें है। परन्तु इसको न लेकर 'स्वक रूप दर्शयामास' क्रिया लेनेसे अन्वयकी कल्पना अत्यन्त क्लिष्ट हो जाती है और अर्थ भी ठीक नहीं बैठता। 'महात्मा' शब्दको भी 'वासुदेव' का विशेषण नहीं लेना चाहिये क्योंकि वह 'सौम्यवपु' के समीप है। परमार्थप्रपा टीकामें भी यही अर्थ लिया गया है कि भगवान्ने पहले चतुर्भुज देवरूप दिखलाया पीछे सौम्यवपु होकर आश्वासन दिया।

अब यह शका रह जाती है कि अर्जुनने ४५ वें श्लोकमें तन्वेव (तद् एव) और ४६ वें श्लोकमें तेनेव (तेन एव) यानी उसी रूपको देखनेकी प्रार्थना की है। यहाँ इन 'तद्' और 'तेन' शब्दोंसे यह अर्थ निकलता है कि अर्जुनका सङ्केत पहले देखे हुए

स्वरूपको देखनेके लिये ही है। यदि यह कहा जाय कि 'तत्' शब्दसे अत्यन्त समीपका रूप लिया जानेके कारण मनुष्यरूप ही मिलता है सो ठीक है परन्तु उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि अर्जुनकी प्रार्थना मनुष्यरूप दिखानेकी नहीं, देवरूप दिखानेके लिये थी। तब यह शक्य होती है कि क्या वह देवरूप पहले कभी अर्जुनने देखा था और यदि देखा था तो फिर ४१ वें और ४२ वें श्लोकोंमें प्रभाव न जाननेकी बात उसने कैसे कही? इस शकाका समाधान यह है कि अर्जुनके 'देवरूप निरीटिन गदिन तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन' आदि शब्दोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने किसी समय भगवान्के देवस्वरूपका गुप्तरूपसे दर्शन किया था, तभी इतने विशेषणोंसे उसका लक्ष्य करवा रहा है, नहीं तो 'तदेव मे दर्शय देव रूपम्' इतना ही कहना काफी था, अन्य किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं थी। चतुर्भुज देवरूपसे अर्जुनके दर्शन करानेका वर्णन महाभारतमें इससे पूर्व कहा आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। किन्तु वर्णन न भी आया हो तो भी इन शब्दोंसे यही मान लेना चाहिये कि अर्जुनने किसी समय पहले चतुर्भुज देवस्वरूपका दर्शन किया था। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सभी लीलाएँ प्रार्थनोंमें नहीं लिखी गयीं, उनके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन नहीं मिलता है, और यह बात भी गुप्त थी, इसीसे 'तदेव' 'वही' कहकर अर्जुन इशारा करता है।

अब रही प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि ४१ वें और ४२ वें श्लोकमें आये हुए शब्दोंसे यह प्रतीत होता है कि मानो अर्जुन भगवान्के प्रभावको नहीं जानता था परन्तु वास्तवमें ऐसी

बात नहीं है। अपनी लघुता दिखलाना तो भक्तोंका स्वभाव ही होता है। क्योंकि प्रभातके सम्बन्धमें स्वयं अर्जुनने गीतामें इससे पहले कहा है—

पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान् ।
 पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम् ॥
 आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
 अमितो देवलो व्यास स्वयं चैव त्रीपि मे ॥

(१०।१२१३)

‘आप परम ब्रह्म, परम धाम एव परम पवित्र हैं, क्योंकि आपनों सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव, अजमा और सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं।’

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्
 गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे ।
 अनन्त देवेश जगन्निवास
 त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत् ॥
 त्वमादिदेवः पुरुष पुराण-
 स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।
 वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
 त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥

(११।३७३८)

‘हे महात्मन् ! ब्रह्माके आदिकर्ता आर सनसे बड़े आपके

जिये वे कमे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनन्त ! हे दवेश ! हे जगन्निवास ! जो मत्, अमत् आर उनसे परे अक्षर अर्थात् सच्चिदानन्दन त्रय ही यह आप हा है । और हे प्रभा ! आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जाननेयोग्य आर परम-नाम हैं । हे अनन्तम्प ! आपसे यह सब जगत् व्याप्त अर्थात् परिपूर्ण है ।'

इसमें सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान्के प्रभावको जानता था आर उनका प्रती मक्त था । न जानता हाता तो ऐसे वचन क्योंकर कहता और क्यों न्यय भगवान् अपने श्रीमुणसे उसे 'मत्तोऽमि मे सत्ता चेति' कहते और क्यों उसने रथके धाड़े हॉकनेका काम करते । अनुन भगवान् श्रीकृष्णको हृदयसे साक्षात् परमात्मा मानता था परन्तु कभी न दग्ने हुए भयङ्कर विराट्-रूपको देखकर उसने आश्चर्यचकित और भयमात हाकर ४१ वें और ४२ वें श्लोकमें वैसे वचन कह दिये । इसीलिये भगवान्ने आघामन दते हुए उसे 'मा ते व्यथा मा च विमूढभाव व्यपेतभी' आदि कहकर एव अपने देवम्पक दर्शन करवान्ने निर्भय और शान्त किया । यदि भगवान्का प्रभाव जाननेमें अर्जुनकी यत्किञ्चित् कमी मानी जाय तो गीताके उपदेशसे उमकी भी सर्वाथा पूर्ति हो गयी ।

इम विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्णने विश्वरूपने त्राद अर्जुनको चतुर्भुज देवरूपसे दर्शन दिये और त्रि साम्यरूप द्विभुज मनुष्यरूप होकर उसे आघासन दिया ।

गीतोक्त साम्यवाद

आनन्द ससारमें साम्यवादकी बड़ी चर्चा है। सत्र बातोंमें समताका व्यवहार हो, इसीको लोग साम्यवाद समझ रहे हैं और ऐसा ही उधाग कर रहे हैं जिससे व्यवहारमात्रमें समता आ जाय। परन्तु विचारकर देखनेसे पता लगता है कि परमात्माकी इस निम्न सृष्टिमें सभी व्यवहारोंमें समता कभी हो ही नहीं सकती, और होनेकी आवश्यकता भी नहीं है। न ससारमें सबकी आवृत्ति एक सी है, न बुद्धि, बल, शरीर, स्वभाव, गुण और कर्म आदिमें ही समता है। ऐसी अवस्थामें देश, काल, पात्र और पदार्थोंमें सर्वत्र समानभावसे समता कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे ऐसा साम्यवाद सफल नहीं होता, और न कभी हो सकता है।

यथार्थ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषियोंकी प्रज्ञासे हुआ था, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रोंमें खूब मिलता है। श्रीमद्भगवद्गीता-में तो श्रीभगवान्ने जीव-मुक्तका प्रधान लक्षण 'समता' ही प्रतिपादन किया है। यह 'समता' ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही सच्ची एकता है, यही परमेश्वरका स्वरूप है। यह धर्ममय है, इसमें अमर्यादित उच्छृङ्खल जीवनको अयकाश नहीं है, यह परम आस्तिक है, रसमय है, शक्तिप्रद है, रहस्यमय है, समस्त दृष्टियोंका सदाके लिये नाश करनेवाला है, मुक्ति देनेवाला है अथवा साक्षात् मुक्ति-रूप ही है, इसमें स्थित होनेका नाम ही ब्राह्मी स्थिति है। जो

पुरख इस साम्यवादमें स्थित है यही स्थितप्रवृत्त है, यही गुणातीत है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है आर वहा जायमुक्त है। यह साम्यवाद केवल कल्पना नहीं है, आचरणके योग्य है, और इसका आचरण सभी कोई कर सकते हैं, यह समता ही परमात्मा है। जिनने सर्वत्र एसी समता प्राप्त कर ली, उनमें माना समस्त समारथी जीवनकर परमात्माको ही प्राप्त कर लिया। भगवान्ने गीतामें कहा है—

इहैव तैर्जितं सगा येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणितं स्थिता ॥

(७।१९)

‘जिनका मन समत्वभारमें स्थित है उनके द्वारा इस जागित अवस्थामें ही सम्पूर्ण समार जात किया गया, अर्थात् वे जात हुए ही मसारमें मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं।’

जहाँ यह समता है, वही सर्वोच्च साय है, साय ही सय है आर सय परमात्माका स्वरूप है, जहाँ परमात्मा है, वहाँ नास्तिरता, जन्म मारना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, असय, काट, हिमा आदिके लिये गुण्नादश ही नहीं है। अतएव जहाँ यह समता है, वहाँ सम्पूर्ण अनर्थात्ता अत्यन्त अभाव हाकर सम्पूर्ण सदगुणोंका विशाल आप ही हो जाता है। क्योंकि अनुकूलता-प्रतिकूलतामें ही रागद्वेषादि सब दोषों और स्वयत्ति होनी

है, और समतामें इनका अत्यन्त अभाव है, इसलिये वहाँ किसी प्रकारके दोष और दुराचारके लिये स्थान नहीं है।

समता साक्षात् अमृत है, विषमता ही विष है। यह बात ससारमें प्रत्यक्ष देखी जाती है। इसलिये सम्पूर्ण पदार्थों, संपूर्ण क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें जिनकी समता है वे ही सब महापुरुष हैं। इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भलीभाँति समझानेके लिये श्रीभगवान् ने गीतामें अनेकों प्रकारमें सम्पूर्ण क्रिया, भाव, पदार्थ और भूतप्राणियोंमें समताकी व्याख्या की है। जैसे—

मनुष्योंमें समता

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यत्र्यधुषु ।

साधुष्वर्ष च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥

(६।९)

‘(जो पुरुष) सुहृद्, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बधुगणोंमें, धर्मात्माओं और पापियोंमें भी समान भावनाएँ हैं, वह अति श्रेष्ठ है।’

मनुष्यों और पशुओंमें समता

विद्याभिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गत्रि हस्तिनि ।

शुनि चैव शपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥

(५।१८)

‘ज्ञानीजन विद्याभिनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी और कुत्तेमें एव चाण्डालमें भी समभावसे देखनेवाले होते हैं।’

सम्पूर्ण जीवामें ममता

आत्मौपम्येन सर्वत्र मम पश्यति योऽर्जुन ।

सुख वा यदि वा दुःख म योगी परमो मत ॥

(६ । १२)

'हूँ अतुन जा योगी अपनी सादृश्यतामें सम्पूर्ण भूतामें सम दग्ना हूँ, और सुख अथवा दुःखको भी (मममें मम दग्ना हूँ) वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया हूँ ।'

कहीं कहींपर भगवान्ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और मानकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है । जैसे—

मम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

शीतोष्णामुखदुःखेषु मम महविवर्जित ॥

(१२ । १८)

'(जो पुरुष) शत्रु मित्रमें और मान अपमानमें सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुःखादिमें सम है और (सब सन्सारमें) आसक्तिसे रहित है (यह भक्त है) ।'

यहाँ शत्रु मित्र 'व्यक्ति' के गचरू हैं, मान अपमान 'परकृत क्रिया' हैं, शीत-उष्ण 'पदार्थ' हैं और सुख दुःख 'भाव' हैं ।

ममदुःखसुखस्य समलोपमनाञ्जन ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्ममस्तुति ॥

(१४ । २४)

'(जो) निरन्तर आमभारमें स्थित हुआ दुःख सुखको समान समझनेवाला है, (तथा) मित्र, पत्थर और स्वर्णम समान भाव-वाला और (तथा) जो प्रिय आर अप्रियको तुल्य

समझता है और अपनी निंदा स्तुतिमें भी समान भावना है (वही गुणातीत है) ।'

इसमें भी दुःख सुख 'भाव' हैं, द्रोष्ट, अस्म और काश्चन 'पदा' हैं, प्रिय अप्रिय 'समाचरु' हैं और निंदा-स्तुति 'परकृत क्रिया' हैं ।

इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें अहता ममता रहते हुए भी जो सर्वत्र समबुद्धि रहता है, जिसका समष्टि-रूप समस्त मसारमें आत्मभाव है वह समतायुक्त पुरुष है, और वही सच्चा साम्यवादी है ।

इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक भावोंसे है, इसमें सर्वत्र समदर्शन है, समवर्तन नही है । यह समत्व बाहरी व्यवहारोंमें सर्वत्र एक-सा नहीं है । बाहरी व्यवहारोंमें तो दाम्भिक और शास्त्रकी अवहेलना करनेवाले भी ऐसा कर सकते हैं । इस समता का रहस्य इतना गूढ़ है कि क्रिया और व्यवहारमें यथायोग्य भेद रहते हुए भी इसमें वस्तुतः कोई बाधा नहीं आती । बन्धक देश, काल, जाति और पदार्थोंकी विभिन्नताके कारण कहीं कहीं तो बाहरी व्यवहारमें विषमता व्याप्त होती और आवश्यक समझी जाती है । परन्तु वह विषमता न तो दूषित है और न उससे असली समतामें कोई अड़चन ही आती है ।

एक विपद्ग्रस्त देश है, और दूसरा सम्पन्न है, इन दोनों देशोंमें व्यवहारमें विषमता रहेगा ही, विपद्ग्रस्त देशकी सेवा करना आवश्यक होगा, सम्पन्न देशकी नही । व्यवहारकी इस विषमताकी

आवश्यकताओं को न दृष्टिगत करना समझता है ? हाँ, उस विपत्ति-ग्रस्त देशमें यदि ममता और स्वार्थके भावसे दुखी लोगोंकी सेवामें भेद किया जाय तो वह विपत्ति आवश्यक दृष्टिगत है । मान लीजिये, एक जगह बाढ़ आ गयी, लोग डूब रहे हैं । वहाँ यदि यह भाव हो कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं, इमसे भारतीयको हाँ बचावेंगे, यूरोपियनको नहीं, अथवा अमुक मुसलमान है, हम हिन्दू हैं, हम अपनी जानिबालेकी रक्षा करेंगे, विजातीयकी नहीं । इस प्रकारकी भेद और जानिगत आन्तरिक भेदबुद्धिजनित विपत्ति आवश्यक दृष्टिगत है । आपत्तिग्रस्तमें देश, काल, जाति और कुटुम्बका अभिमान त्यागकर सबकी समभावसे सेवा करनी चाहिये । ममता, स्वार्थ और आसक्तिवश जो देश, काल, पदार्थ, जाति आदिमें विपत्तिग्रस्त व्यवहार किया जाता है वास्तवमें वही विपत्ति है । ऐसी विपत्ति महापुरुषोंमें नहीं होती ।

इसी प्रकार काल भेदमें भी व्यवहारमें विपत्ति रहती है, हम रातको सोते हैं, दिनमें व्यवहार करते हैं, प्रातः सायं सन्ध्या-बधनादि ईश्वरोपासना करते हैं, यह विपत्ति आवश्यक है । ऐसे ही जिस समय दुर्भिक्ष पड़ता है, उसी समय अन्नदान दिया जाता है । अन्नदान ग्रीष्ममें आवश्यक है, सर्तमें उतना नहीं । अन्नदान शीतमें आवश्यक है, गर्ममें इतना नहीं । अग्नि जलकर जाड़ेमें तापा जाता है, गर्ममें नहीं । छाता गर्मकालमें लगाया जाता है, जाड़ेमें नहीं लगाया जाता । परन्तु यह विपत्तिग्रस्त व्यवहार सर्वथा युक्तियुक्त ही नहीं, आवश्यक माना जाता है ।—

स्त्री-स्त्रीम भी माना और स्त्रीमें भेद रग्वना धर्म है । अपने ही शरीरमें दाहिने और बायें हाथमें भी व्यवहारका भेद युक्तिमङ्गल है । ससारमें जहाँ विशेष समताका उदाहरण दिया जाता है वहाँ कहा जाता है कि 'ये दोनों हमारे दायें बायें हाथके समान एक-से हैं ।' परन्तु देगा जाता है कि दाहिने-बायें हाथके व्यवहारमें परस्पर बड़ा अंतर है । खान, पान, दान, सम्मान आदि उत्तम व्यवहार और प्रधान प्रधान क्रियाएँ अधिकांशमें दाहिने हाथमें की जाती हैं और शीचादि अपत्रि व्यवहार बायेंसे होते हैं । इसी प्रकारका व्यवहारका भेद अपने अङ्गोंमें भी है । पैर, हाथ, मन्त्रक आदि एक ही शरीरके अङ्ग हैं, परन्तु चरणसे शूद्रका, हाथोंसे क्षत्रियका और मन्त्रकसे ब्राह्मणका-मा व्यवहार होता है । किसीका सञ्चार करते समय सिर झुकाया जाता है न कि पैर सामने किया जाता है । सिरपर लगी आती हो ता हाथोंकी आङ्गसे उसे बचाते हैं न कि पैरोंकी आङ्ग की जाती है । पैरोंपर लगी लगनेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिनोडकर बैठ जाते हैं और पैरोंको बचाकर हाथोंपर ओर पीठपर चोट सह लेते हैं । किसी दूसरे मनुष्यके चरणका स्पर्श हो जानेपर मस्तक नमकर और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं । अङ्ग सभी हमारे हैं, फिर पैर लगा तो क्या और हाथ छू गया तो क्या । परन्तु व्यवहारमें ऐसा नहीं माना जाता ! मस्तकके हाथ स्पर्श करनेसे हाथको अपत्रि नहीं मानते किन्तु उपस्थ गुदादि इन्द्रियोंसे छू जानेपर हाथ धोते हैं । जब अपने एक ही शरीरमें व्यवहारका इतना भेद आवश्यक और युक्ति-युक्त समझा जाता है, तब देश, काल, जाति

आर पदार्थोंमें रहनेवाले अनिर्णय भेदको दूषित मानना तो सर्वथा अशुक्त आर न्यायविरुद्ध है । इतना भेद होनेपर भी आत्मदृष्टिमें कोई भेद नहीं है । किमी भी अङ्गके चोट लगनेपर उसे बचानेकी चेष्टा समान ही होती है और दुःख-दर्द भी समान ही होता है । प्रमत्ति आर रत्नमाला अवस्थामें हम अपनी पूतनीया माताके साथ भी अस्पृश्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु वही माता यदि बीमार हो ता हम उसी अवस्थामें आदरपूर्णक उनकी सेवा करते हैं और नदनंतर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं । इसी प्रकार पशु, पक्षी या मनुष्य आत्मिमें जो अस्पृश्य माने जाते हैं, उनके साथ अथ समय व्यवहारमें भेद होनेपर भी उनकी दुःखकी स्थितिमें प्रेमपूर्णक समकी सेवा करनी चाहिये । सेवा करनेके बाद स्नान करनेपर मनुष्य पवित्र हो जाता है । इस प्रकार शाखानुमोदित व्यवहारकी विमता आवश्यक आर उचित है । इसको अनुचित मानना ही अनुचित है । अस्य ही आत्मामें वसते कोई भेद नहीं आता आर न भेद मानना ही चाहिये । भगवान्ने गीतामें कहा है—

सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥

(६।२९)

‘हे अतुन ! सर्व-यापी अनन्त चेतनमें एसीमात्रसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा मयमें सममात्रसे देखनेवाला योगी आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंमें वर्षमें जलने सदृश-यापक देवता है आर सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है । जैसे स्वप्नमें जगा हुआ पुरुष स्वप्नके समारम्भ अपने अर्तगत मङ्गल्यके आधार देवता है,

धसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत सङ्कल्पके आधार देखना है ।’

श्रुति कहती है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
 सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥
 यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।
 तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत ॥

(इश० ६ ७)

‘जा विद्वान् सत्र भूतोंको आत्मामें ही देखता है ओर आत्मा का सत्र भूतोंमें दखना है वह फिर किसी भी प्राणीसे घृणा नहीं करता । तत्त्ववेत्ता पुरुषके त्रिये जिस कालमें सम्पूर्ण भूतप्राणी आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात् वह मनको आत्मा ही समझ लेता है, उस समय एकरूपको देखनेवालेको वहाँ शोक और कहीं मोह है ?’

इस प्रकार व्यवहारमें शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार भगवत्-प्रोथर्थ या लोकमग्रहके लिये ममता और स्वार्थसे रहित होकर, याययुक्त विममताका व्यवहार करते हुए भी, सत्रमें उपाधियोंके दोषसे रहित ब्रह्मको सम देखना, ओर रागद्वेष आदि विकारोंसे रहित होकर मान अपमान, लाभ हानि, जय-पराजय, शत्रु मित्र, निन्दा स्तुति, सुख दुःख, शीत उष्ण आदि समस्त द्वन्द्वोंमें सर्वदा समतायुक्त रहना ही यथार्थ साम्यवाद है । इसी साम्यवादसे परम वन्याणनी प्राप्ति हो सकती है ।

आनन्दलासा साम्यवाद ईश्वरनिरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है, यह धर्मका नाशक है, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है, यह हिंसामय है, यह अहिसाका प्रतिपादक है, यह म्चार्य मूलक है, यह स्वायम्भो समीप भी नहीं आने देता, यह खान-पान स्पर्शादिमें एकरता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है, यह खान-पान-स्पर्शादिमें शास्त्रमर्यादानुसार यथायोग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और स्वयं आत्माका अभिन्न दखनेकी शिक्षा देता है, उमका लक्ष्य केवल धनोपामना है, इसका लक्ष्य ईश्वरप्राप्ति है, उसमें अपने दलका अभिमान है और दूसरोंका अनादर है, इसमें सर्वथा अभिमान-शून्यता है और सारे जगत्में परमात्माको देखकर मरका सम्मान करना है, कोई दूसरा है हो नहीं, उसमें बाहरा व्यवहारकी अज्ञानता है, इसमें अत करणके भावकी प्रधानता है, उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है, उसमें परमन और परमतमे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है, उसमें राग-द्वेष है, इसमें राग-द्वेष रहित व्यवहार है ।

अतएव इन सब बातोंपर विचार करके बुद्धिमान् पुरुषोंका इस गीतोक्त साम्यवादका ही आदर करना चाहिये ।

सांख्ययोग और कर्मयोग

गीता अध्याय ५ श्लोक ५ में भगवान् कहते हैं—

यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते ।
एक सांख्य च योग च य पश्यति स पश्यति ॥

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगका एक देखता है वही यथार्थ देखता है ।’ परन्तु इस विषयमें यह शका होती है कि यहाँ भगवान् सांख्य और योगके फलको एक कहते हैं या दोनोंका सिद्धांत ही एक बतलाते हैं । यदि फल एक कहते हैं तो सिद्धांत

भिन्न भिन्न होनेसे फल एक कैसे हो सकता है और यदि दोनोंका सिद्धांत ही एक कहा जाय तो उचित नहीं मान्य पड़ता, क्योंकि योग और साध्यके सिद्धांतमें परस्पर बड़ा अंतर है।

योगके सिद्धान्तमें फलसक्तिसे त्यागकर मनुष्य ईश्वरके उभे कर्म करता है तो भी उसमें कार्यात्मका अभिमान रहता है।

साध्यके सिद्धांतमें कर्मका कता मनुष्य नही है, उसके द्वारा कर्म होते हैं तो भा उत कर्मोंमें उस पुरुषका अभिमान नहीं रहता, वह तो केवल साक्षीमात्र ही रहता है।

कर्मयोगी अपनेको, ईश्वरका तथा कार्यसहित प्रकृतिक पृथक्-पृथक् तीनों सब पदार्थ मानता है। परंतु साध्ययोगी ईश्वरकी सत्ताका अपनेसे अलग नहीं मानता, केवल एक आत्म-सत्ता ही है ऐसे मानता है तथा निरंतरसहित प्रकृतिको अंतरत याना नाशयान् मानता है। अतएव दोनोंका सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, फिर साध्य और योगको यहाँ किम त्रिक्रममें एक चतुःशया गया है ?

उपयुक्त श्लोका उतर यह है—

एकमप्यास्थित मम्यगुमयोर्निन्दते फलम् ॥

(गीता ५।४)

‘साध्य और योग इन दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकारसे स्थित हुआ पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्मा प्राप्त होता है।’ परमात्माकी प्राप्तिरूप फल दोनोंका एक ही है। परमराम, परम पद और परमगणिकी प्राप्ति भी इसीको कहते हैं।

इससे यह बात सिद्ध हुई कि सारय और योग इन दोनों साधनोंका फल एक होनेके कारण इन्हें एक कहा है। फल एक होनेसे सिद्धांत भी एक ही होना चाहिये, यह ठीक है परंतु यह कोई नियम नहीं है। मार्ग (साधन) ओर लक्ष्य भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं।

जैसे एक ही ग्रामको जानेके लिये अनेक रास्ते होते हैं, विसा रास्तेसे जाइये, परिणाम सबका एक ही होता है। जैसे किसी एक देश (अमेरिका) को जानेवालोंमें एक तो अपनी दिशा (भारतवर्ष) से पश्चिम ही पश्चिम जाता है और दूसरा पूव ही पूर्व जाता है किंतु चलते चलते अंतमें दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं। रास्ता भिन्न-भिन्न होनेके कारण परस्पर एकसे दूसरेका बड़ा अंतर माट्टम होता है परंतु उस देशमें पहुँचनेपर वह अंतर नहीं रहता।

इस प्रकार एक ग्रामको जानेके लिये जैसे अनेक मार्ग होते हैं, वैसे ही एक कार्यकी निद्विके लिये साधन भी अनेक हो सकते हैं।

जैसे सूर्य और चंद्रग्रहणको सिद्ध करनेवाले पुरखोंमें एक पक्ष तो कहता है कि पृथिवी स्थिर है सूर्य ओर चंद्रमा चलते हैं और दूसरा कहता है कि पृथिवी भी चलती है। दोनोंका मत भिन्न भिन्न होनेके कारण एकसे दूसरेका बड़ा अंतर है किंतु पट दोनोंका एक होता है।

इसलिये साधन और मत्की अत्यंत भिन्नता होनेपर भी

दानों का उद्देश्य और परिणाम एक इक्षरकी प्राप्ति होनेमें बह एक ही है।

अब साध्य* और कर्मयोग† की एकताके विषयमें लिखा जाता है। उपासना मार्ग ही साधनों में रहता है। उपासनारूपि ज्ञान और कर्मयोग जैसे ही सुख है, जैसे विज्ञान जन्मके नहीं।

ज्ञानानुसार साध्ययोगार्थी निम्नो विज्ञानानुदयन के रूप में आत्मनः ही अज्ञान, नित्य और मय है। उक्त विज्ञानानुदयनके मन्त्रपत्रके आधारपर एक अज्ञाने मन्त्रार्थी प्रतीति हानी है जेमे निमज्ज आकाशमे विमा एक अज्ञाने चाण्डरी। इसीप्रकार साध्ययोगी विपुल बुद्धिमे युक्त दाक्षिण शोक, भय, रात्रि, मनता, अहकार और परिग्रहसे रहित हुआ परिण और एकद्वारा या सेवन करता है। एक मन, वाणी तथा शरीरमें वशमें विद्वेष, सम्पूर्ण भूतोंमें समभाव होकर आमतत्परता निरूपण हुआ प्रशान्तचित्तमे परमात्माने स्वरूपता परीभावमे इन इन ध्यान करता है कि एक आत्मदयन विज्ञानस्वरूप पूर्यद ज्ञान ही परिपूर्ण है। उसमे अनिरिक्त और बुद्धि का जो है। ज्ञान प्रदत्त ज्ञान भी उक्त प्रदत्त ही है। यह ज्ञान अज्ञान है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसविधि ज्ञाने मन्त्र और नित्य बहल है। यह सीमारहित, अज्ञान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहकार, वेद्य, दृष्टि, इन्द्रिय इति जो भी

* † गीता में साध्य और कर्मयोग का अर्थ है। मन्त्र, मन्त्र दानव वगैरे पतञ्जलिप्रणीत साध्ययोग के अर्थ में है।

कुठ है, सन ब्रह्मस्वरूप ही है । नास्तनमें एक पूर्णतह परमात्माके सिवा अय कोई भी नस्तु नहीं है ।

यह विज्ञानानन्दधन परमात्मा 'पूर्ण आनन्द' 'अपार आनन्द' 'शात आनन्द' 'घन आनन्द' 'बोधस्वरूप-आनन्द' 'ज्ञानस्वरूप-आनन्द' 'परम आनन्द' 'नित्य आनन्द' 'सत् आनन्द' 'चेतन आनन्द' 'आनन्द ही आनन्द' है । एक 'आनन्द' के सिवा ओर कुठ भी नहीं है । इस प्रकार मन करते करते जन मनने समस्त सकल्प उस परमात्मामें मिनीन हो जाते हैं, जन एक बोधस्वरूप, आनन्द-घन परमात्माके सिवा अय किमीके भी अस्तित्वका सकल्प ही नहीं रहता, तन उसकी स्थिति उस आनन्दमय अचित्त्य परमात्मामें निश्चठ हो जाती है । इस प्रकारसे ध्यानका नित्य नियमपूर्वक अभ्यास करते-करते साधन परिपक होनेपर जन साधकने ज्ञानमें उसकी अपनी तथा इस ससारकी सत्ता ब्रह्मने भिन्न नहीं रहती, ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय सभी कुठ एक विज्ञानानन्दधन ब्रह्मस्वरूप बन जाते हैं, तन वह कृतार्थ हो जाता है ।

माख्ययोगी व्यनहार कालमें चौबीस तरजोंगल* क्षेत्रमे जइ,

* महाभूतामहाराजे बुदिरयत्तम च ।

इन्द्रियाणि दशैव च पञ्च चेन्द्रियगोचरा ॥

(गीता १३ । ५)

पाँच महाभूत अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जठ और पृथिवीका सूक्ष्मभाव, अहकार, बुद्धि और मूल प्रवृत्ति अर्थात् त्रिगुणमयी माया भी तथा दस इन्द्रियाँ अर्थात् श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और भाषण एव वाक्, इत्त, पाद उपरख और गुदा, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ।

निकारा, नाशानार आर अनि य समयता है और सम्पूर्ण क्रिया—
 कर्मोंमा प्रवृत्तिके वायम्प उस क्षेत्रसे हा क्रिये हुए समझता है
 शरीर इन्द्रियों अपने अपने अर्थोंमें वर्त रही हैं इस प्रकार समझता
 है। एन निय, चेतन, अग्निनाशी आमात्रा निर्विभार, अकृता तथा
 शरीरसे विटक्षण समझता है। यों समझकर वह साख्ययोगी मन,
 इन्द्रिय आर शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनके
 अभिमानसे रहित होकर कम करता हुआ भी कर्मोंद्वारा नहीं
 वैयता।

वह सम्पूर्ण भूतोंके पृथक् पृथक् भावकी केरए एन
 परमात्माके सरूपके आकार स्थित देखना है और उस परमात्माके
 सद्बुद्धसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिके निस्तारको देखना है। इस
 प्रकार अभ्यास करते करते अभ्यासके परिपक्व होनेसे वह ब्रह्मको
 एकीभाससे प्राप्त हो जाता है। यानी वह उस ब्रह्मको तद्रूपतासे
 प्राप्त हो जाता है। जैसे गीतामें भगवान्ने कहा है—

तद्बुद्धयस्तदात्मानन्तन्निष्ठास्तत्परायणा ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा ॥

(५।१७)

‘हे अर्जुन ! तद्रूप है बुद्धि जिनका, तद्रूप है मा जिनका और
 उस सच्चिदानन्दधन परमात्माके ही है निरतर एकीभाससे स्थिति
 जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानद्वारा पापरहित हुए अपुनरावृत्तिको
 अथात् परमगतिमा प्राप्त हाते हैं।’

ब्रह्मको प्राप्त हानेके बाद पुरुषकी जो स्थिति होता है, उमके

मियमें कुछ भी लिखना वस्तुतः बड़ा ही कठिन है। तथापि साधु, महात्मा और शास्त्रोंके द्वारा यत्किञ्चित् जो कुछ समझमें आया है, वह पाठशौकी जानकारोंके लिये लिखा जाता है। टुटियोंके लिये मितवन क्षमा करें।

जैसे मनुष्य, बादलोंके पृथक् पृथक् विकारके कारण, प्रतीत हानयत् पृथक् पृथक् आकाशके लण्डोंमें बादलोंके नाश हो जानेपर उस एक अनन्त निमग्न महाकाशके अन्तर ही देवता है अर्थात् केवल एक अनन्त निमग्न आकाशके अनिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानी महात्मा मायामें उत्पन्न हुए शरीरोंके पृथक्-पृथक् विकारके कारण (अज्ञानसे) प्रतीत होनेवाले भूतों (जीवों) के पृथक्-पृथक् भावोंमें अज्ञानके नाश हो जानेपर उन जीवोंकी नाना सत्तामें केवल उस एक अनन्त, नित्य-विज्ञानानन्दधन परमात्माके अन्तर ही देखता है अर्थात् वह केवल एक विशुद्ध, नित्य, विज्ञानानन्दधन ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं देखता। यद्यपि उस ज्ञानीके लिये ससारका अन्त अभाव हो जाता है तो भी प्रारंभके कारण उसने अन्त कारणमें ससारकी प्रतीतिमात्र होती भी है।

जैसे स्वप्नमें जगा हुआ पुरुष स्वप्नकी सृष्टि का उपादान-कारण और निमित्त कारण अपने आपमें ही देवता है, वैसे ही वह सम्पूर्ण चराचर भूतप्राणियोंका उपादान कारण* और निमित्त-

* उपादान कारण उसे कहते हैं, जिससे वायवी उत्पत्ति होती है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी और आभूषण का सुवर्ण है।

कारण* नेत्रल विज्ञानान-दधन ब्रह्मको ही देखना है, क्योंकि जब एक विज्ञानान-दधन ब्रह्मके अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं रहती, तब वह उस ब्रह्मसे भिन्न किमको कैसे देखे ? यही उस परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति है। इसीको परमपद, परमग्राम और परमगति-की प्राप्ति भी कहते हैं।

गीताके अनुसार कर्मयोगकी निष्ठामें प्रकृति यानी माया, जीवामा और परमेश्वर यह तीन पदार्थ माने गये हैं। सातवें अध्यायमें भगवान् ने मायाके विस्तारको अपरा प्रकृति, जीवामाको परा और परमेश्वरको अहंके नामसे वर्णन किया है। पत्रहवें अध्यायमें इन्हीं तीनों पदार्थोंको क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके नामसे कहा है। वे सप्रशक्तिमान्, सबके कर्ता हर्ता, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वर उम नित्य विज्ञानान-दधन ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैं। यानी विज्ञानान-दधन ब्रह्म भी वही हैं। उन्होंने हा अपनी योग-मायाके एक अंशसे सम्पूर्ण ससारको अपनेमें धारण कर रक्खा है। माया ईश्वरकी शक्ति है तथा जड़, अनिय और निष्कारी है एव ईश्वरके अवीन है तथा जीवामा भी ईश्वरका अंश होनेके

* निमित्त-कारण उसे कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुका निमाण होता है। जैसे घड़ेका निमित्त-कारण कुम्हार और जानूपणोंका सुतार।

† ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहममृतस्यायपम्य च।

शावतन्य च धमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(गीता १४। २७)

‡ शिष्याहमद कृत्वमनागेन म्वितो जगत् ॥

(गीता १०। ४२)

कारण नित्य चित्तानान दधनस्वरूप है* । किंतु मायामें स्थित होनेके कारण परमेश हुआ वह गुण और कर्मोंके अनुसार सुख दुःखादिको भोगना एव जन्म मृत्युको प्राप्त होता है । परंतु परमात्माकी शरण होनेसे वह मायासे छुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो सकता है । गी० अ० ७ श्लो० १४ में कहा है—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥

‘क्योंकि यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, याने मेरी शरण आ जाते हैं, वे इस मायाको उछलन कर जाते हैं अर्थात् ससारसे तर जाते हैं ।’

इसलिये कर्मयोगी पवित्र ओर एकांत स्थानमें स्थित होकर भी शरीर, इन्द्रिय ओर मनको स्वाधीन क्रिये हुए परमात्माकी शरण हुआ प्रशांत ओर एकाग्र मनसे श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक परमात्माका ध्यान करता है, ऐसे यागीकी भगवान् ने स्वयं प्रशंसा की है—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धयान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

(गीता ६ । ४७)

* ममेशो जावगेके जीवभूत सनातन ।

(गीता १५ । ७)

इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अक्ष है ।

हृदय अक्ष जीव अविनाशी । चेतन अमल सदन मुग्गशी ॥

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धानान् योगी मुझमें लगे हुए अतरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगा मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

व्यग्रहारकाठमें कर्मयोगी कर्मोंके फल और आसक्तियों त्यागकर समत्वबुद्धिसे भगवदाज्ञानुसार, भगवदर्थ कम करता है, इसलिये उसको कर्म नहीं बाँध सकते । क्योंकि राग द्वेष ही बाँधनेवाले हैं । समत्वबुद्धि होनेसे राग द्वेषका नाश हो जाता है । इसलिये उसको कर्म नहीं बाँध सकते । ऐसे योगीकी प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान् कहते हैं कि ‘उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिये ।’

ज्ञेय स नित्यमन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो मुखं गन्धात्प्रमुच्यते ॥

(गीता ५ । ३)

‘हे जर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आशंका करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित हुआ पुरुष सुगन्धक ससाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।’

भगवत्की आत्मासे भगवदर्थ कम किये जानेके कारण उसमें कर्तापनका अभिमान भी निरभिमानके समान ही है । इसलिये वह निष्काम कर्मयोगी व्यग्रहारकाठमें भगवान्की शरण होकर निरन्तर भगवान्को याद रखता हुआ भगवान्की आज्ञानुसार सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्की प्रीतिके लिये ही करता है, जैसे गीता अ० १ । १०

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्माणो मद्दयपाश्रय ।
मत्प्रमादादवामोति शाश्वत पदमव्ययम् ॥

‘मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपामे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।’

चेतना सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर* ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त मतत भव ॥

‘इसलिये हे अर्जुन ! तू सत्र कर्मोंको मनसे मेरे अपण करके मेरे परायण हुआ सम न-बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन करके निरंतर मुझमें चित्तग्राह्य हो ।’

इस प्रकार अभ्यास करते करते जब भगवान्की कृपासे उनके प्रभावको समझ जाता है तब वह सत्र प्रकारसे नियम निरंतर भगवान् वासुदेवको ही भजता है । जैसे गीतामें कहा है—

यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥

(१५ । १९)

‘हे भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सत्र प्रकारसे निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।’

किर उसको भजनके प्रभावसे सर्वत्र एक वासुदेव ही दीखता है । इसलिये वह वासुदेवसे कभी अलग नहीं हो सकता ।

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्माद् न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता ६ । ३०)

‘जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आकरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये मैं अशुभ नहीं हूँ । और वह मेरे लिये अशुभ नहीं हूँ ।’

इससे वह भगवान् वासुदेवको ही प्राप्त हो जाता है और उसके लिये यह सम्पूर्ण ससार भी वासुदेवके रूपमें परिणत हो जाता है । एक वासुदेवके सिवा कोई भावस्तु नहीं रहती । वहाँ मायाका अस्त अभाव हो जाता है ।

भक्ति, भक्त, भगवत् सत् एक ही रूपमें परिणत हो जाते हैं । इसलिये उस भक्तकी भगवानसे कोई अलग मत्ता नहीं रहती । तद्रूपतासे उस परमात्माके स्वरूपका प्राप्ति हो जाती है ।

यत्सारथे प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते ।

इन शब्दोंसे जो साख्ययोगके द्वारा साधन करनेवाले नानीका प्राप्त होनयोग्य परमात्म बतलाया गया है, भगवान्की कृपासे वहाँ परमधाम निष्काम कर्मयोगके साधन करनेवाले भक्तको प्राप्त होता है ।

उसी महात्माकी प्रशंसा करते हुए भगवान् कहते हैं—

गहना जन्मनामन्ते ज्ञानान्मा प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

(गीता ७ । १९)

‘जो बहुत जर्मोके अतके जन्ममें तस्यज्ञानको प्राप्त हुआ शानी सत्र कुछ वासुदेव ही है अर्थात् वासुदेवके सिवा अय कुछ भी नहा है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महामा अति दुर्लभ है ।’

परतु कोई-कोई भक्त अबिचाके नाश होनेपर भी भगवान्के रहस्यका जानता हुआ प्रेमके सामने मुक्तिको तुच्छ समझता है और वह भगवान्को सेव्य आर अपनेको सेवक या सखा समझकर भगवान्के प्रेमरसका पान करता है, उमके लिये भगवान्की माया लीलाने रूपमें परिणत हो जाती है । इसलिये वह पुरुष भगवान्में तद्रूपताको न प्राप्त होकर भगवान्की कृपासे दिव्य देहको धारण करके अर्चिमार्गके द्वारा स्थान विशेष भगवान्के परम दिव्य नित्य-धामको प्राप्त होता है, वहाँ उस लीलात्मय भगवान्के साथ लीला करता हुआ नित्य प्रेममय अमृतका पान करता है, फिर दु खके आल्य इस अनित्य पुनर्जन्मको वह प्राप्त नहीं होता ।

साधनकी परिपक्व अवस्था होनेसे दोनोके ही राग-द्वेष, अहता ममता, भय एव अज्ञान आदि विभार नाश हो जाते हैं । आर वे तेज, क्षमा, धृति, शौच, सतोष, समता, शांति, सत्यता और दया आदि गुणोंसे सम्पन्न हो जाते हैं ।

साययोगीका कर्मोंमें कर्तृत्व अभिमान न रहनेके कारण कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं रहता और कर्मयोगी फलसक्ति को त्यागकर कर्मोंको इश्वर अर्पण कर देता है, इसलिये उसका कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं रहता । साययोगी ससारका बाध करके विज्ञानानन्दधन परमात्माके स्वरूपकी स्थापना करता है और निष्काम कर्मयोगी प्रकृतिसहित ससारको और अपने-आपको भी परमात्माके स्वरूपमें परिणत कर देता है । फलतः बात एक ही है । इसीलिये भगवान्ने साय और योगको फलमें एकता होनेके कारण एक कहा है ।

उपसंहार

परमात्माकी प्राप्तिमा यह विषय इतना गहन है कि इसे लिखकर समझाना असम्भव है, क्योंकि यह वाणीमा विषय ही नहीं है । यह परम गोपनीय रहस्य है, और सम्पूर्ण साधनोंका फल है । जो इसको प्राप्त होता है वही इसको जानता है परन्तु इस प्रकार भी कहना नहीं बनता । जो भी कुछ कहा जाता है या ममता जाता है उससे वह निष्कर्ष ही रह जाता है । जाननेवाले ही उसको जानते हैं और जाननेवालोंसे ही जाना जा सकता है । अतएव जाननेवालोंसे जानना चाहिये । श्रुति कहती है—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराभिप्रोधत ।

ध्रुस्य धारा निशिता दुरत्यया

दुर्गा पथस्तत्कमयो वदन्ति ॥

(ऋ० १।३।१४)

‘उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर उनके द्वारा तत्त्व ज्ञानके रहस्यको समझो । कठिण इसे क्षुरके तीक्ष्ण धारके समान अत्यन्त कठिन मार्ग बताते हैं।’ पुरुष कठिन मानकर हताश होनेकी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि भगवान्में चित्त लगानेसे मनुष्य सारी कठिनाइयोंसे अनायास ही तर जाता है । गीतामें भगवान्ने कहा है—

अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश ।
तस्याहं सुलभ* पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥

(८। १४)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित हुआ सदा ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ । यानी सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।’

किन्तु बिना प्रेमके निरन्तर चिन्तन नहीं होना और बिना श्रद्धा प्रेम होना कठिन है तथा वह श्रद्धा महान् पुरुषोंके द्वारा भगवान्के गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यको समझनेसे होती है ।

इसलिये महान् पुरुषोंका सग करके* परमेश्वरमें श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिये । जिनकी परमेश्वरमें श्रद्धा और प्रीति नहीं है उनके लिये सब कठिनाइयाँ हैं ।

* सकारमें जो सबसे उत्तम सदाचारी, त्यागी, ज्ञाना, महात्मा दारों, उन्हींके पास जाकर उनकी आज्ञानुसार साधनमें तत्परताके साथ लगना सग करना है ।

अधिष्ठान प्रवृत्ति का कार्य कभी नहीं हो सकता । वह तो सबका परम कारण है और सबका परम कारण वस्तुतः एकमात्र विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही है । उस विज्ञानानन्दधन परमात्माके किसी अंशमें मूलप्रवृत्ति या माया स्थित है । वह प्रवृत्ति कभी साम्यास्थानमें रहती है और कभी विकारको प्राप्त होती है । जिस समय वह साम्यास्थानमें रहती है उस समय अपने कार्य समन्वय जड़ दृश्यवर्गको अपनेमें लीन करके परमात्माके किसी एक अंशमें स्थित रहती है, और जिस समय वही परमात्माके सकाशात् विषमताको प्राप्त होती है, उस समय उससे परमात्माकी अयक्षतामें ससारका सृजन होता है । सत्य और योगके अनुसार सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके स्वरूप हैं, परन्तु गीता आदि वेदात्तशास्त्रोंके अनुसार ये प्रकृतिके कार्य हैं ।

गुणा प्रकृतिसम्भवा । (गीता १४।५)

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

(१३।१९)

प्रकृतिमें विकार होनेपर पहले सत्त्वगुणकी उत्पत्ति होती है, फिर रजोगुणकी और उसके बाद तमोगुणकी । सत्त्वगुणसे बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोगुणसे प्राण और कर्मेन्द्रियाँ, तथा तमोगुणसे पञ्च स्थूलभूतोंकी उत्पत्ति हुई है । इन्हीं भूतोंमें आकाश है और यही आकाश* हमारे इस व्यक्त स्थूल देशका आधार है । इसी

* यह आकाश प्रकृतिका कार्य होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और लय धमकाल है । माया यानी प्रकृति इसका आधार है । प्रकृतिका आधार विज्ञानानन्दधन परमात्मा है। यह पोलरूपी आकाश मूळ तन्मात्रारूप

प्रकार हमारा युग, वर्ष, मास, दिन आदिरूप स्थूल काल भी प्रकृतिसे प्रादुर्भूत है। यह देश कालका स्थूल रूप है। यह जड़ और अनित्य है। सन्ना अधिष्ठान होनेमें परमात्मा ही सन्ना सत्तास्फूर्ति देता है, इस प्रकार वह ममस्त ब्रह्माण्डमें प्रत्येक वस्तुमें व्याप्त होनेपर भी इस स्थूल देश कालसे, और इस देश कालके कारणरूप प्रकृतिमें भी परे है। स्थूल देश-कालको तो हमारी इन्द्रियाँ और मन समझ सकते हैं परन्तु सूक्ष्म, देश-कालतन्त्र उनकी पहुँच नहीं है। महाप्रलयके समय प्रकृति जिस परमात्मामें स्थित रहती है और जनतक स्थित रहती है, वह अधिष्ठानरूप देश और काल वास्तवमें परमात्मा ही है। उहा मूल महादेश और महाकाल है। वह चेतन, उपाधिरहित, नित्य, निर्निर्कार और अन्यभिचारी है। वह काठका भी महाकाल * और देशका भी

आकाशका एक स्थूल स्वरूप है। यह पोल समष्टिअन्त करणमें है, समष्टि अन्त करण मायामें है, और माया परमात्मामें वैस ही है जैसे स्वप्नका देश-काल स्वप्नद्रव्य पुरुषके अन्तर्गत रहता है। वस्तुतः यह आकाश या पोल परमात्माना मकल्पमान है। इस उभयस्वभावा अभाव होनेपर, त्रिकला सत्य है, वह अपनी प्रकृतिसहित स्वयं अधिष्ठानरूपसे रहता है, वह किस प्रकार रहता है सो नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि वह वर्णीका विषय नहीं है।

* यस्य ब्रह्म च क्षयञ्च उभे भवत ओदन ।

मृत्युयस्योपसेचन च इत्या वेद यत्र स ॥

(कठ० १।२।२४)

‘जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों भाग हैं और मृत्यु जिसका उपसेचन (शाक दाग आदि) है वह जड़ों है उभे इस प्रकार (शानीके कौन जान सकता है ?’

महादेश है, सारे काल और देश एक उसीमें समा जाते हैं । परमात्मा यह नित्य सनातन, शाश्वत और चिन्मय स्वरूप ही देश-कालका आधार है । यह सदा सर्वदा एकरस है । अव्याकृत मूलप्रकृति महाप्रलयके समय इसी परमात्मारूप देश कालमें रहती है । हमारा बुद्धिमें आनेवाला यह मायारचित जड और अनित्य देश काल तो बुद्धिका कार्य है, और बुद्धिके अतर्गत है । बुद्धि स्वयं मायाका कार्य है । इस मायाके स्वरूपको बुद्धि नहीं बतला सकती, क्योंकि यह बुद्धिसे परे है, बुद्धिका कारण है । इस मायाके दो रूप माने गये हैं—एक त्रिधा, दूसरा अत्रिधा । समष्टिबुद्धि त्रिधारूपा है, और जिसके द्वारा बुद्धि मोहको प्राप्त हो जाती है, वह अज्ञान ही अत्रिधा है । अस्तु ।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार देश कालके ये तीन भेद होते हैं—

१—नित्य महादेश या नित्य महाकाल ।

२—प्रकृतिरूप देश या प्रकृतिरूप काल ।

३—प्राकृत यानी प्रकृतिका कार्यरूप स्थूल देश या स्थूल काल ।

इनमें पहला चेतन, नित्य, अविनाशी, अनादि और अनन्त है । शेष दोनों जड, पारवर्तनशील, अनादि और सात हैं ।

जिसको सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त, काटस्वरूप,

नित्य ज्ञानस्वरूप और सर्वाधिष्ठान कहते हैं, निर्भिकार परमात्माका यह स्वरूप ही मूल नित्य महादेश और महाकाल है ।

महाप्रलयके बाद जितनी देर प्रकृतिनी साम्यावस्था रहती है, वही प्रकृतिरूप काल है, और अपने कार्यरूप समस्त स्थूल दृश्यवर्गको धारण करनेवाली होनेसे यह कारणरूपा मूलप्रकृति ही प्रकृतिरूप देश है ।

आकाश, दिग्ग, लोक, द्वीप, नगर और कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन आदि स्थूल रूपोंमें प्रतीत होनेवाला प्रकृतिका कार्यरूप यह व्यक्त देश काल ही स्थूल देश आर स्थूल काल है ।

इस कार्यरूप स्थूल देश या स्थूल कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप देश काल सूक्ष्म और पर है, और इस प्रकृतिरूप देश-कालसे भी वह सर्वाधिष्ठानरूप देश-काल अत्यन्त सूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है जो नित्य, शाश्वत, सनातन, विज्ञानानन्दधन परमात्माके नामसे कहा गया है । वस्तुतः परमात्मा देश-कालसे सर्वाया रहित है परन्तु जहाँ प्रकृति और उसके कार्यरूप ससारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता-स्वर्ति देनेवाला होनेके कारण उस सबके अधिष्ठानरूप विज्ञानानन्दधन परमात्माको ही देश-काल बतलाया जाता है । सक्षेपमें यही देशकालतत्त्व है ।

मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रत्येक मनुष्यको विचार करना चाहिये कि 'मैं कौन हूँ' आर 'मेरा क्या कर्त्तव्य है ?' मैं नाम, रूप-रस, इन्द्रिय, मा या बुद्धि हूँ या इनसे कोई भिन्न वस्तु हूँ ? विचारपूर्वक निर्णय करनेसे यही बात उठरती है कि मैं नाम नहीं हूँ, मुझे आज जयदयाल कहते हैं परन्तु जब प्रसन्न हुआ था उस समय इसका नाम जयदयाल नहीं था । यद्यपि मैं मौजूद था । घरवालोंने कुछ दिन बाद नामकरण किया । उन्होंने उस समय जयदयाल नाम न रखकर महादयाल रक्खा होता तो आज मैं महादयाल कहलाता और अपनेको महादयाल ही समझता ! मैं न पूर्वजन्ममें जयदयाल था, न गभमें जयदयाल था, और न शरीरनाशके बाद जयदयाल रहूँगा । यह तो केवल घरवालोंका निर्देश किया हुआ साङ्केतिक नाम है । यह नाम एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदला जा सकता है, और उसीमें उसका अभिमान हो जाता है । जो विवेकवान् पुरुष इस रहस्यको समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ, वह नामकी निंदा-स्तुतिसे उदात्त सुखी दुःखी नहीं होता । जब वह मनुष्य 'नाम' की निंदा स्तुतिमें सम नहीं है, निंदा स्तुतिमें

सुखी दुखी होता है तब वह नाम न हानेपर भी 'नाम' बना बैठा है, जो सभ्य भ्रमपूर्ण है। जो इस रहस्यका जान लेता है उसमें इस भ्रमकी गंधमात्र भी नहा रहता। इसान्तिये श्रीभगवान् ने तत्त्ववेत्ता पुरुषोंके लक्षणोंको बतलाते हुए उन्हें निन्दा और स्तुतिमें सम बतलाया है—

'तुल्यनिन्दास्तुतिमानी' (गाना १२। १९)

'तुल्यनिन्दात्ममस्तुतिः' (गीता १४। २४)

फिर यह प्रसिद्ध भी है कि जयदयाल 'मेरा' नाम है 'मैं' जयदयाल नहीं हूँ। इससे यह सिद्ध हुआ नाम 'मैं' नहीं हूँ।

इसी प्रकार रूप-देह भी मैं नहा हूँ, क्योंकि वह जड़ है और मैं चेतन हूँ वह क्षय, वृद्धि, उत्पत्ति और विनाशधर्मगाल है, मैं इनसे सभ्य रहित हूँ। बाल्यकालमें देहका आर ही स्वरूप था, युवाकालमें दूसरा था और अब बृद्ध और ही है, किन्तु मैं तीनों अवस्थाओंका जाननेवाला तीनोंमें एक ही हूँ। किसी पुरुषने मुझको बाल्यावस्थामें देखा था, अब वह मुझसे मिलता है तो मुझे पहचान नहीं सकता। देहका रूप बदल गया। शरीर बढ़ गया, मूँड़ें आ गयीं। इससे वह नहीं पहचानता। किन्तु मैं पहचानता हूँ, मैं उससे कहता हूँ, आपका शरीर युवावस्थासे बृद्ध होनेके कारण उसमें कम अंतर पड़ा है, इससे मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने आपको अमरु जगह देखा था। उस समय मैं बालक था, अब मेरे शरीरमें बहुत परिवर्तन हो गया, अब आप मुझे नहीं पहचान सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर 'मैं' नहीं हूँ। किन्तु 'शरीर

मैं हूँ' ऐसा अभिमान भी पूर्वोक्त नामके समान ही सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो पुरुष इस रहस्यको जानते हैं वे शरीरके मानापमान और सुख दुःखमें सर्वथा सम रहते हैं। क्योंकि वे इस बातको समझ जाते हैं कि मैं शरीरसे सर्वथा पृथक् हूँ। इसीलिये तत्त्ववेत्ताओंके लक्षणोंमें भगवान् कहते हैं—

‘सम’ शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।’

(गीता १२ । १८)

‘मानापमानयोस्तुल्य’

(गीता १४ । २५)

‘समदुःखसुख स्वस्थ’

(गीता १४ । २४)

अतएव निवार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह जड़ शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीरका ज्ञाता हूँ, और प्रसिद्धि भी यही है कि शरीर ‘मरा’ है। मनुष्य भ्रमसे ही शरीरमें आत्मा-भिमान करके इसके मानापमान और सुख दुःखसे सुखी दुःखी होता है।

इसी तरह इन्द्रियों भी मैं नहीं हूँ। हाथ पैरोंके कट जाने, आँखें नष्ट हो जाने और कानोंके बहरे हो जानेपर भी मैं ज्यों-का-त्यों पूर्ववत् रहता हूँ, मरता नहीं। यदि मैं इन्द्रिय होता तो उनके विनाशमें मेरा विनाश होना सम्भव था। अतएव थोड़ा-सा भी निवार करनेपर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मैं जड़ इन्द्रिय नहीं हूँ वर इन्द्रियोंका द्रष्टा या ज्ञाता हूँ।

इसी प्रकार मैं मन भी नहीं हूँ। सुषुप्तिकालमें मन नहीं रहता

परन्तु मैं रहता हूँ। इसीलिये जागनेके बाद मुझको इस बातका ज्ञान है कि मैं सुखसे सोया था। मैं मनका ज्ञाता हूँ। दूसरोंकी दृष्टिमें भी मनके अनुपस्थितिकालमें (सुपुति या मूर्च्छित अवस्थामें) मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है। मन विचारी है, इसमें भौतिके सम्बन्ध विकल्प होते रहते हैं। मनमें होनेवाले इन सभी सम्बन्ध-विकल्पोंका मैं ज्ञाता हूँ। खान, पान, स्नान आदि करते समय यदि मन दूसरी ओर चला जाता है तो उन कार्योंमें कुछ भूल हो जाती है, फिर सचेत होनेपर मैं कहता हूँ, मेरा मन दूसरी जगह चला गया था इस कारण मुझसे भूल हो गयी। क्योंकि मनके विना केवल शरीर और इंद्रियोंसे सामधानीपूर्वक काम नहीं हो सकता। अतएव मन चञ्चल आर चल है परन्तु मैं स्थिर और अचल हूँ। मन कहीं भी रहे, कुछ भी सम्बन्ध विकल्प करता रहे, मैं उसको जानता रहता हूँ अतएव मैं मनका ज्ञाता हूँ, मन नहीं हूँ।

इसी तरह मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि भी क्षय और वृद्धि-भ्रमावली है। मैं क्षय-वृद्धिसे सर्वथा रहित हूँ। बुद्धिमें मदता, तीव्रता, परित्रता, मलिनता आदि भी विकार होते हैं परन्तु मैं इन सबसे रहित और इन सब स्थितियोंको जाननेवाला हूँ। मैं कहता हूँ उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है। बुद्धि कब क्या विचार रही है और क्या निर्णय कर रही है इसको मैं जानता हूँ। बुद्धि दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूँ। अतएव बुद्धिका मुझसे पृथक्त्व सिद्ध है, मैं बुद्धि नहीं हूँ।

इस प्रकार मैं नाम, रूप-रस, इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्रभृति

नहीं हूँ। मैं इन सबमे सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा पृथक्, चेतन, साक्षी, सबका बाता, सत्, नित्य, अग्निाशी, अत्रिकारी, अक्रिय, मनावन, अचञ्चल और समस्त सुख-दुःखोंसे रहित केवल शुद्ध आनन्दमय आमा हूँ। यही मैं हूँ। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। क्लेश*, कर्म और सम्पूर्ण दुःखोंसे विमुक्त हाकर परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्तिके लिये ही मनुष्य शरीरकी प्राप्ति हुई है। इस परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त करना ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है। मनुष्य शरीरके बिना अथ किमी भी देहमें इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। इस स्थितिकी प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे होती है, और यह तत्त्वज्ञान विवेक, वैराग्य, विचार, सदाचार और सद्गुण आदिके सेवनसे होता है। और इन सबका हाना इस घोर कलिकालमें ईश्वरकी दयाके बिना सम्भव नहीं। यद्यपि ईश्वरकी दया सम्पूर्ण जीवोंपर पूर्णरूपसे सदा-सर्वदा है किन्तु बिना उनकी शरण हुए उस दयाके रहस्यको मनुष्य समझ नहीं सकता। एव दयाके तत्त्वको समझे बिना उस दयाके द्वारा हानेवाञ्छ लाभको वह प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये सत्र प्रकारसे ईश्वरके शरण होकर उनकी दयाके रहस्यको समझकर उसमें पूर्ण लाभ उठाना चाहिये। ईश्वरकी शरणसे हो हमें परम शान्ति मिठ सकती है। श्रीमद्भगवान् कहते हैं—

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(गीता १८। ६२)

* अग्निाश्मितारागद्वेषाभिविनेशा क्लेशा (यो० २। ३) अशान्त, चिञ्चलप्राथि, राग, द्वेष और मरणभय—ये पाँच क्लेश हैं।

अमूल्य शिक्षा

१८५१०२

अपने आत्माके समान सब जगह सुख दुःखको समान देखना तथा सब जगह आत्माको परमेश्वरमें एकीभाससे प्रत्यक्षकी भाँति देखना बहुत ऊँचा ज्ञान है ।

चित्तनमात्रका अभाव करते-करते अभास करनेवाली वृत्ति भी शांत हो जाय, कोई भी स्फुरणा शेष न रहे तथा एक अर्थमात्र वस्तु ही शेष रह जाय, यह समाप्तिका लक्षण है ।

श्रीनारायणदेवके प्रथमें ऐसी निमग्नता हो कि शरीर और सत्सारकी सुधि ही न रहे, यह बहुत ऊँची मक्ति है ।

नेति-नेतिके अभ्याससे 'नेति नेति' रूप निपट करनेवाले सत्कारका भी शांत आहाममें या परमात्मामें शांत हो जानेके ज्ञान ध्यानकी ऊँची स्थिति और क्या होगी ?

परमेश्वरका हर समय स्मरण न करना और उसका गुणानुवाद सुननेके लिये समय न मिटना बहुत बड़े शोकरका विषय है।

मनुष्यमें दोष देखकर उससे घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिये। घृणा या द्वेष करना हो तो मनुष्यके अदर रहनेवाले दोषरूपी विकारोंसे करना चाहिये। जैसे किसी मनुष्यके प्लेग हो जानेपर उसके घरवाले प्लेगके भयसे उसके पास जाना नहीं चाहते, परन्तु उमको प्लेगकी बीमारीसे बचाना अत्यन्त चाहत है, इसके लिये अपनेको बचाने हुए यथासाध्य चेष्टा भा पूरी तरहसे करते हैं, क्योंकि वह उनका प्यारा है। इसी प्रकार जिस मनुष्यमें चोरी, जाली आदि दोषरूपी रोग हों, उसका अपना प्यारा बंधु समझकर उसके साथ घृणा या द्वेष न कर उसका रोगसे बचने हुए उसे रोगमुक्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

भगवान् बड़े ही सुहृद् और दयालु हैं, वह बिना ही कारण हित करनेवाले और अपने प्रेमीको प्राणोंके समान प्रिय समझनेवाले हैं। जो मनुष्य इस तत्त्वको जान जाता है, उसको भगवान् के दर्शन बिना एक पलके लिये भी कल नहीं पड़ता। भगवान् भी अपने भक्तके लिये सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर उस प्रेमी भक्तको एक क्षण भी नहीं त्याग सकते।

मृत्युको हर समय याद रखना और समस्त सान्त्विक पदार्थोंको तथा शरीरको क्षणभंगुर समझना चाहिये। साथ ही भगवान् के नामका जप और ध्यानका बहुत तेज अभ्यास करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह परिणाममें परम आनन्दका प्राप्त होता है।

मनुष्य-नम मिर्फा पेट भरनेके लिये ही नहीं मिला है। कीट, पतङ्ग, कुत्ते, सूअर आर गदहे भी पेट भरनेके लिये चेष्टा करते रहते हैं। यदि उहीकी भूँति जन्म मिनाया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिनकी शरीर और ससार अर्थात् क्षणभंगुर नाशवान् जड़वगमें सत्ता नहीं है, वही जीवमुक्त हैं, उहीका मनुष्य-जन्म सफल है।

जो समय भगवद्भजनके विना जाता है वह व्यर्थ जाता है। जो मनुष्य समयकी कीमत समझता है, वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खो सकता। भजनसे अतःकरणकी शुद्धि होती है, तब शरीर और ससारमें वासना और आसक्ति दूर होती है, इसके बाद ससारकी सत्ता मिट जाती है। एक परमात्मसत्ता ही रह जाती है।

समार स्वप्नवत् है। मृगतृष्णाके जलके समान है, इस प्रकार समझकर उसमें आसक्तिके अभावका नाम वैराग्य है। वैराग्यके विना ससारसे मन नहीं हटता और इससे मन हटे विना उसका परमात्ममें लगना बहुत ही कठिन है, अतएव ससारकी स्थितिपर विचारकर इसने असंगी स्वरूपको समझना और वैराग्यको बढ़ाना चाहिये।

भगवान् हर जगह हाजिर हैं, परन्तु अपनी मायासे छिपे हुए हैं। विना भजनके न तो को-^० उनको जान सकता है आर निश्चय कर सकता है। भजनसे हृदयके स्वच्छ होनेपर ही

भगवान्की पहचान होती है। भगवान् प्रत्यक्ष हैं, परन्तु लोग उन्हें मायाके पर्देके कारण देख नहीं पाते।

शरीरसे प्रेम हटाना चाहिये। एक दिन तो इस शरीरका छड़ना ही पड़ेगा, फिर इसमें प्रेम करके मोहमें पड़ना कोई बुद्धिमानो नहीं है। समय बीत रहा है, बाता हुआ समय फिर नहीं मिलता, इससे एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाकर शरीर तथा शरीरके भोगोंसे प्रेम हटाकर परमेश्वरमें प्रेम करना चाहिये।

जब निरंतर भजन होने लगेगा, तब आप ही निरंतर ध्यान होगा। भजन ध्यानका आधार है। अतएव भजनका श्रवण प्रदाना चाहिये। भजनके सिवा ससारमें उद्धारका और कोई सरल उपाय नहा है। भजनको बहुत ही कीमती चीज समझना चाहिये। जन्तु मनुष्य भजनको बहुत दामो नहीं समझता, तन्तक उससे निरंतर भजन होना कठिन है। म्पये, भोग, शरीर और जो कुछ भी हैं, भगवान्का भजन इन सभीसे अत्यन्त उत्तम है। यह दृष्ट धारणा होनेसे ही निरंतर भजन हो सकता है।

श्रीहनुमानप्रसादजी पौदारकी कुठ पुस्तकें—

विनय-यंत्रिका—(सचित्र) गो०तुलसीदासजीके प्रथकी टाका १) स०
 नैवेद्य—चुने हुए श्रेष्ठ निरघोंका सचित्र सग्रह । मू० ॥) स० ॥
 सुकमीदल—परमाथ और साधनामय निरघोंका सचित्र सग्रह, ॥), ॥
 उपनिषदाके चौदह ख-१४ कथाएँ, १४ चित्र, पृ० १००, मू०
 प्रेमदर्शन—नारद भक्ति सूत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, पृ० २००, मू०
 कल्याणकुञ्ज—उत्तमोत्तम वाक्योंका सचित्र सग्रह, पृ० १६४, मू०
 मानव धर्म—धर्मके दश लक्षण सरल भाषामें समझाये हैं, पृ० ११२, मू०
 साधन-पथ—सचित्र, पृ० ७२, मू०
 भजन-सग्रह—भाग ५ वाँ (पत्र पुष्प) सचित्र सुन्दर पद्यपुष्पोंका सग्रह,
 स्त्री धर्मप्रश्नोत्तरी—सचित्र, ७५००० छप चुकी, पृ० ५६, मू०
 गोपी प्रेम—सचित्र, पृष्ठ ५८, मू०
 मनको वश करनेके कुठ उपाय—सचित्र, मू०
 आनन्दकी छहरें—सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मूल्य
 ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं । मू०
 समाज-सुधार—समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार, सुधारके साधन, मू०
 वर्तमान शिक्षा—बर्धाको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय (पृ० ४५,
 नारदभक्तिसूत्र—सटीक, मू०)।, दिव्य सन्देश—भगवत्प्राप्तिके उपाय
 पता—गीताप्रेस, गोरख

Books in English

Way to God Realization—

(A hand book containing useful and practical hints for regulation of spiritual life) as

Our Present day Education—

(The booklet bringing out the denationalizing and demoralizing effects of the present system of education in India) as

The Divine Message—

(An expository on seven easy rules which constitute complete course of spiritual discipline, pres

Gita Pr. Gorakhpur

